

शान्ति के पथपर

[दूसरी मंजिल]

आचार्य श्री तुलसी

प्रकाशक—

आदर्श साहित्य संघ

प्रकाशक :

आदर्श साहित्य सभ
सरायलपुर (राबत्खान)

प्रथम संस्करण २५ •

भाग ५

सं० २ ११

मुद्रक

प्रन्ताळाळ बरुडिया

रेफिख भाट प्रेस

(आदर्श-साहित्य-सभ द्वारा संचालित)

३१ बड़वडा स्टीट बरुडिया

“शान्ति क पथपर” सर्वोदय ज्ञानमाला क।
जिमका उद्देश्य विशुद्ध तत्त्व-ज्ञानके साथ भारतीय और
दर्शनका प्रचार करना है। इसके सुश्रुद्धित प्रकाशनमें चुरु
(राजस्थान) के अनन्य साहित्य-प्रेमी श्री हनूतमलजी सुरानाने
अपने भवर्गीय पितामह श्रीशोभाचंदजीकी स्मृतिमें नैतिक सहयोग
के साथ आर्थिक योग देकर अपनी साहित्य-सुरुचिका परिचय
दिया है, जो सबके लिए अनुकरणीय है। हम आदर्श-साहित्य-
संघ की ओरसे सादर आभार प्रकट करते हैं।

प्रकाशन मन्त्री

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१—अध्यात्मकी छो ब्रह्माज्ञा	१
२—वर्तमान विषमताका हृद्य	३
३—विरहबन्धुत्व और अध्यात्मभाव	८
४—नैतिकताका पुनर्निर्माण का पुन शक्तीकरण	११
५—जीवनकी म्यूनतम मर्यादा	१६
६—गीताकी अष्ट त दृष्टि और स्वयं नय	२१
७—छनेकान्त	२६
८—जैन-यकता	३१
९—हिंसा और अहिंसाका हृद्य	३६
१०—विश्वरामिष्ठ और सद्भाव	३८
११—वर्तमान युग और जैनधर्म	४४
१२—अस्मानुरागम सीक्वि	०
१३—अहिंसाका आधार	६
१४—उत्तरवायित्वका परीक्षण	६२
१५—धर्म और कला	६७
१६—आध्यात्मिक प्रयोगशाळा—दीक्षा	७२
१७—जीवन-अध्यात्मकी विद्या	७६
१८—अहिंसा-दर्शन	८

विषय	पृष्ठ-संख्या
१६—युवक-वृद्धबोधन	६१
२०—कसौटी	६३
२१—वर्तमान समस्या का समाधान—अपरिग्रहवाद	६५
२२—शान्ति और क्रान्ति का भ्रम	६७
२३—सफल युवक	१००
२४—युग चुनौती दे रहा है	१०१
२५—दर्शन के पवित्रता के दो कवच—अहिंसा और मोक्ष	१०४
२६—सांस्कृतिक विकास क्यों ?	१०८
२७—भगवान् महावीर का प्रेरणा-स्रोत	१११
२८—संस्कृतज्ञ क्या करें ?	११३
२९—नारो-जागरण	११५
३०—राजस्थानी साहित्य की धारा	११७
३१—संस्कृत ऋषि-वाणी है	१२०
३२—सन्तों की स्वागत-सामग्री—त्याग	१२३
३३—आत्म-विकास और उसका मार्ग	१२६
३४—धके का विश्राम	१३८
३५—जीवन-विकास और आज का युग	१४०
३६—नियम का अतिव्रम क्यों ?	१५५
३७—मानव-कल्याण और शिक्षक-समाज	१५७
३८—जीवन-विकास और विद्यार्थीगण	१७४

विषय	पृष्ठ संख्या
३६—साहित्य-साधना का कष्ट	१८८
४०—संस्कृति का भाग और ज्ञान-जीवन	१८६
४१—त्रिवेणी-स्नान	२०६
४२—धर्म	२०६
४३—बुद्धा तथा सात्त्विक का सम्बन्ध करिये	२१६
४४—मेरी नीति	२१७
४५—अस्मद्दर्शन की प्रेरणा	२१६
४६—शान्ति के दो पक्ष	२२३
४७—मारपीत ध्यान की धारा	२२६
४८—राष्ट्र निर्माण का सही दृष्टिकोण	२३
४९—स्वातंत्र्य का अतिरेक	२३३
५०—साप्ताहिक-विद्यार्थी	२३६
५१—विद्यार्थी का आत्मार्थी ?	२३६
५२—अहिंसा और बुद्ध का प्रेरक	२३६
५३—आत्म-धर्म और लोक-धर्म	२४०
५४—अज्ञान	२४६
५५—दीपान्वली—भगवान् महावीर का निमार्ण	२४७
५६—विकास या ह्रास ?	२५०
५७—जीवन का आधोक्ष	२५०
५८—वे आकाश कहाँ ?	२५६

शान्ति के पथ पर

(दूसरी मंजिल)

अध्यात्मकी लौ जलाइये

आज न केवल भारत ही अपितु समूचा संसार समस्याओं से विकल है। कहीं गरीबी है तो कहीं धनकी रक्षाकी चिन्ता है। जातीय और साम्प्रदायिक संघर्षोंकी धूम है। वर्णभेदका अभिनय अभी विश्वके चित्रपट पर है।

विश्वव्यापी संकटके दौरमें कोई एक देश बचकर नहीं रह सकता। वह भी इस युगमें जबकि दुनियाके एक कोनेका स्वर दूसरे कोनेमें मंजुत हो उठता है।

यह वस्तुस्थिति है। फिर भी निष्क्रिय होकर बैठजाना ठीक नहीं। समस्याओंका हल सोचते रहना और करते रहना—यही सयानापन है।

अहिंसा, संयम और अपरिग्रह भारतवासियोंकी पैतृक सम्पत्ति है। आज वे इस सम्पत्तिको भूलकर अपने आपको

वरिष्ठ और दुःखी अनुभव कर रहे हैं। उत्पादन और पूंजीको पकानेमात्रसे ही समस्याओंका हल हो जाए—यह समझना निरी मूर्ख है। भारतकी जनताको इससे सीखना चाहिए कि जिस देशके सामन रॉस्वीका सवाल नहीं है वह प्रायः सब देशों से अधिक धन्य है। आत्म-संतोष और आत्म-समानताकी भावनाका विकास हुए बिना न तो रॉस्वीका प्रश्न समाहित हो सकता है और न कांतीब सफल।

मैं भारतीय जनतासे अनुरोध करूंगा कि वह आध्यात्मिकताको पुरानी पुस्तकोंमें पुरोंमें वा बंद न रखे। इस पूर्वजोंकी जपूत होनेका जो फिर विचार प्रवाहकी सूक्ष्म और साधनाका सुपरिणाम है समाज। प्रयोग कर देखें। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। आज बिना प्रयोग किए किसी वस्तु वा वाद पर विश्वास नहीं होता।

मैं फिर कभी बातको दोहराता हूँ कि जोड़ समयके लिए एक बार अध्यात्मवादका प्रयोग कर देखें। यदि ऐसा किया गया तो मुझ विश्वास है कि भारतसे फिर विश्वको पञ्च-वर्षीय मिलेगा।

वर्तमान विषमता का हल

विषमता आखिरेके सामने है, इसके लिए क्या कहूँ ? सोचना है हलके विषयमें, हल क्या है ? आज सकटकी अनुभूतिसे कौन व्यक्ति परे है । केवल मौखिक और कागजी योजनाओंसे कुछ होनेवाला नहीं । योजनाएँ विचारोमे क्रान्ति पैदा कर देती है, पर उन्हें क्रियात्मक रूप दिये बगैर जो कुछ करना है, वह नहीं बनता । जहा स्वाधौ पर टकर लगती है, वहा मैं मैं की जगह तू तू हो जाती है । यही तो विषमता है । कहना सहज है परन्तु करना कठिन है । जबतक व्यक्ति-व्यक्तिमे कहनेके पहले करने की प्रवृत्ति न हो तबतक गुत्थी कैसे सुलझे । आन्तरिक विषमता मिटानेके लिए कटिबद्ध होना चाहिए । बाह्य विषमता तो उसके पीछे स्वतः मिटनेवाली है ।

लोकदृष्टिमें आज अर्थकी सबसे बड़ी विषमता है । इसे मिटाने का प्रयास भी चालू है, पर मिटे कैसे ? जबतक सबका हृदय

०क न हो। धार्मिक बपम्य संग्रहबुद्धिसे पनपता है। संग्रह पर अधिकार बुझने बगैर कैसे हो ? स्वच्छ पानीसे कमी करिया नहीं भरता। धनके लिए मानव औचित्यकी सीमासे परे हट जाता है क्या यह मानवता है ? धनकी भूख मराम हो सकती है पर धनको भूख कैसे मिटे ? मानव आध्यात्मिकता भूखा तमी ता विषमता पनपी। आध्यात्मिकताको भूखनेका अर्थ होता है अपने आपको मुक्ताना कर्म्य अकर्म्यका मुक्ताना। अपने आपको भूखनेसे बढ़कर और भयंकर भूख क्या हो सकती है। सबकी आत्मा धन पर निकी है पर धनमें सुख क्या है यह नहीं चाहते। सुखके लिए धन इकट्ठा करते हैं परन्तु अन्तमें क्रान्त फट मोड़ छन पड़ते हैं यह कौन देखे ? स्व रक्षासे भी धन रक्षाका बिज्जा अधिक है क्योंकि धन ही वो सब कुछ रहा। सम्प्रभुति उत्तरोत्तर कमो बढ़ रही है कुछ समझमें नहीं आता।

विषमता वो कुछ है यह है। उसके बपचारकी बात साधनी है भूख पर प्रहार करना है। बपचार है आध्यात्मिकताका प्रसार और निजमें स्वीकार। मौलिकबाहका प्रसार आज बहुत बढ़ा बढ़ा है। समूचा विश्व उसकी चकाचौंधमें फसा हुआ है। उसकी बात सुननेको सध राखी है लेकिन अपनी बात कौन सुन समझे। आज घुरीसे घुरी चीजका मिश्रण होता है। चीड़ी मिगरंट जैसी निरुद्ध चीज भी मिश्रण द्वारा बढ़ाई बढ़ाई जाती है और करोड़ों रुपये पैदा किये जाते हैं। अच्छी चीजका प्रसार करना ही उत्सव होना चाहिए। प्रसारके पाछे स्वीकार

आवश्यक हो जाता है, अन्यथा प्रसार कोई अर्थ नहीं रखता । निजमे स्वीकार न करके प्रसार करना तो अपनेको हास्यास्पद बनाना है । आप कहेंगे कि मैं तो कर नहीं सकता—कमजोरी है, तो आपको दूसरोको करनेके लिए कहनेका क्या अधिकार है ? दूसरे कैसे कर सकेंगे, क्या उनमे कमजोरी नहीं ?

साम्यवाद कोई विपमताका हल नहीं । वह तो बाह्य उपचार-मात्र है । सब वर्ग सन्तुष्ट न हो, वह क्या साम्यवाद ? वस्तुतः दुःखका कारण अर्ध-लिप्सा है । धनी और गरीब दोनों उसमे लिप्त हैं । मेरी दृष्टिमे दोनोंका रास्ता गलत है । दोनों सन्तुष्ट बन जाय तो शान्ति उनसे परे नहीं । मैं तो दोनोंसे एक बात कहूँगा, धन-लिप्सा छोड़ें, मुझे किसीसे कुछ लेना नहीं । धन आपसे मुझ न मोड़े, आप उससे मुझ मोड़े, इसीमे बहादुरी है । शरीर हमे न छोड़ दे, हम शरीरको छोड़ दें इसी दृष्टिसे जैन वर्शनमें आसरण अनशनका विधान है ।

गृहस्थ अपरिग्रही कैसे बने ? काम नहीं चलता । इस बहाने से संवय-वृत्तिमें गढ़ जाना तो उचित नहीं । घोर परिग्रही मत बनिये, इसमें कोई छद्म नहीं है । घोर आध्यात्मिक बनिये । शायद गरीब भी भूखा तो नहीं रहता होगा । दुःख तो 'धनो नहीं' का है । उसके कारे हैं, मेरे क्यों नहीं । गरीब सोचते हैं—हम दुःखी हैं, पूंजीपति सुखी हैं । वस्तुतः पूंजीपति सुखी नहीं, उनकी चर्चा देखनेसे पता चलता है । मैं तो सोचता हूँ उन जितने दुःखी शायद गरीब भी नहीं । पग-पग पर उन्हें चिन्ता

रहती है पूँजी का पचाप ? टैक्ससे कैसे बच ? पड़ोस के से रके ? यह सब कि मानन भी सुनसे नहीं कर पाते । दु स समय में है संघर्ष नहीं तो दुःख कुछ भी नही । आप मेरा और मेरे सपका आदरण कीजिये । हमारे पास कौड़ी भी नहीं, फिर भी परम सुखी है । सुख बनमें नहीं आत्माये और सन्तोषमें है ।

एक योगिक दुग बा । कमें संघर्ष छिप्पा न की ठी कोई दुःख भी न बा । आपके समय विपमता और संकट बढ़ता है । जब इसका आन्तरिक अपचार नहीं कर पाते तब लोग साम्बन्ध की ओर आकृते हैं । पर कसे होगा क्या यह नहीं सोचते । व्यक्ति की पूँजी समष्टिमें केन्द्रित होने पर भी होगा क्या ? क्या साम्बन्धी राज्यमें संघर्ष-वृत्ति जारी है ? दूसरे राज्य की कुचकने की भावना नहीं है ? यह क्या साम्बन्ध ? आचरपकटा है—आत्मोपम्यवा की । जिसमें कोई किसीके अपिकारोंका नहीं कुचकता । हमारी तरह सब सुखी बनना चाहते हैं । अपने सुखके लिए दूसरोंके सुखको व त्याग करी व्यक्ति-व्यक्तिमें यह भावना होती है । जिसमें कोई किसीका दास—गुलाम नहीं हाता । विपमता मिटानेका बही तरीका है । जो सही अवमें साम्बन्धसे नहीं मिटाता । आत्मोपम्यवा सचाचार और संघर्ष की मिष्टि पर टिका हुआ है । जार्जिक साम्ब होमे पर भी बुराई नहीं मिष्ट सकरी जो कि सचाचार व संघर्षसे मिष्ट सकरी है ।

संघर्षी बननेका यह धर्म नहीं कि बुरी बनो । सारी बनो धर्मके लिए बुरी-जुरी मर करो, धनको दुःखको । बनी और

दरिद्री सब धन-लिप्सु हैं, त्यागी नहीं। विशेषतः चोटीके नेताओं को त्यागी बनना अत्यावश्यक है। राष्ट्रकी बागडोर उनके हाथमें है, उनके व्यक्तित्वका बहुत असर पड़ सकता है। वक्तव्योमें नहीं आचरणोंमें सादगी होनी चाहिए। जाप अट्टालिकाओंमें मौज करें और लोगोंसे कहें शोषण मत करो। यह मत करो, वह मत करो, शराब बन्द करो, (खुब पीते हैं), इससे क्या हो सकता है। मैं तो सबसे यही कहूंगा पूजीपति नहीं, मानव बनो, दरिद्री नहीं, त्यागी बनो। सुख धनमें नहीं, दुःख निर्धनतामें नहीं, सुख सन्तोषमें है, दुःख लिप्सामें है।

विश्वबन्धुत्व और अध्यात्मवाद

आज विश्वमैत्रीकी आवश्यकता है। मनुष्यके प्राय किसी न किसीके साथ मैत्री या दोस्ती ही है परन्तु सबके साथ मैत्री प्रेम होना चाहिए, चाहे वह विरोधी ही क्यों न हो। प्राणीमात्र के साथ मेरी मैत्री है, किसीके साथ विरोध नहीं—यही भगवान् महावीरका दृष्टिकोण था। सत्कार आज संभव है। विश्वबन्धुत्व की भावनाका जम-जतमें प्रसार होना चाहिए।

वस्तुतः मनुष्य मनुष्यका शत्रु नहीं होता। मनुष्यको ही नहीं अपितु प्राणीमात्रको ही मित्र समझना चाहिए। वस्तुतः प्रसिद्ध छपिफार्प' जीवमात्रको जलमत्तुल्य मानना चाहिए। मानवको शत्रु मानना बुद्धिहीन कमी है। सजातीय वर्णोंमें विरोध नहीं होता। विरोधका आधार विजातीयता है। बूध और चीनी मिष्ठानत पदार्थ बन जाते हैं वे सजातीय हैं। मानसिक भ्रांति

के कारण मनुष्य-मनुष्यमें विरोधका वातावरण बनपता है। भगवानसे व्यक्ति उत्पन्न बनता है, पर मानसिक भ्रान्तिसे तो उत्पन्न न बने।

आजका युग आदर्शकी बातें करता है, उस पर चलता नहीं। आदर्शसे दूर हटता जा रहा है। मानव आज भगवन्में व्यस्त है। आपसी कलह, वैमनस्य, ईर्ष्या प्रलयकालका चित्र सामने ला रहे हैं। प्रलयकालमें मैत्री, प्रेम नामकी कोई चीज नहीं होगी। उस समयमें जो होनेका है वह होगा किन्तु वह अभी क्यों हो रहा है।

साम्प्रदायिक कलह भी आज कम नहीं है। एक की दूसरे पर शकदृष्टि है। मुझे खेद है कि आज जैन-सम्प्रदाय भी कलह की लपटमें झूलस रहे हैं। सम्प्रदाय पृथक् हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है पर मतभेदके कारण परस्पर भगवन्, एक दूसरेकी झींटाकसी करना तो उचित नहीं। आखिर मानते तो सब भगवान् महावीरके आदर्शोंको ही हैं। भगवान् महावीर के अनुयायियोंमें सहृदयता और बन्धुत्वकी भावना होनी चाहिए। एक दूसरेका सहयोगी बनकर व्यापक दृष्टिकोणसे सत्य-अहिंसाका प्रसार करना चाहिए। आज कलह-वैमनस्यकी आवश्यकता नहीं, संगठन, प्रेम व सहयोगकी आवश्यकता है। सहयोगके बड़े रोड़े अटकाना तो सर्वथा अक्षम्य है।

मैं यह भी स्पष्ट कह देता हूँ कि साम्प्रदायिक भावनाओंको प्रश्रय देनेवाले सम्प्रदाय खतरेसे परे नहीं। उनका भविष्य

काङ्क्षिमापूर्ण है। जनताके समक्ष भगवान् महावीरके आदरा रक्षनेके बड़े वै स्वर्ग मूख बान्हेगे विस्व-मैत्रीके बख्श शत्रुताको पनपावेंगे। समाठन और नरुखके अभावमें कुछ भी नहीं कर पावेंगे। वैमनस्यको कर्तव्य मूककर सहृदयताको प्रलय देना है।

मनुष्यका शत्रु मनुष्य नहीं मनुष्य सजातीय है। अहित करनेवाला शत्रु होता है। नमि राजर्षिके आहारणसे शत्रुका चित्र आपके सामने बिजब जाता है। नमि मिथिलाके राजा थे। एक समय वे दाह-अंबरसे अत्यन्त पीड़ित हुए। सभी चिकित्सार्थ उन्हें रोग-विमुक्त करनेमें असफल रही। अन्तमें सन्वास छन्नर तपावनमें तपश्चर्या करने लगे। एक समय मुनि और इन्द्रक बड़े विडम्बण प्रवनात्तर हुए। इन्द्रने कहा—राजर्षे! अभी आपकी नगरी शत्रुओंसे सज्ज है। शत्रु बख्शान् हैं पहले उन्हें परमत करें फिर प्रवर्धित करें। राजर्षिने कहा—वरा अस बान्धाओंको जीतनेवाला अपेक्षा अपनी आत्माको जीतनेवाला महान् विजेता है। कारणकि दुष्प्रवृत्त आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु है।

यह नीति थी। व्यापार के आगे प्राणों तक का मूल्य नहीं था। उसमें कमियाँ नहीं थीं यह मैं नहीं मानता किन्तु हाँ यह नीति को प्रधान मानता था। वह व्यापारियों के लोगों की तरह नैतिकता को असम्भव या अव्यवहार्य नहीं कहता था। व्यापारियों के लोगो की मूल्य मूढ़ा ही हिंस्र स्त्री है। इसका पहला कारण है परस्त्रता दूसरा कारण है मरुत में कमी। इतिहास में न जाने कितने कारणों को लीसरा कारण मिला है—जीवन की स्पूनतम आवश्यकताओं की अपूर्ति। व्यापार मानव रोड़ी और कपड़ा गुनाने में अपने को असमर्थ पा रहे है। इप्रांनिक कारण और भी हो सकते हैं किन्तु मैं अभी व्यवहार की भूमिका पर बोल रहा हूँ।

परिस्थितियों की लटिछता भी कम कारण नहीं है। कोई एक अहेतुक चार बनता होगा अधिकमातवा परिस्थितियों के बरा बनते है। परिस्थिति का सहारा मिला जाता है बुराई हावी हो जाती है। मगवान् महावीर ने कहा है—“अतुष्टि रोमेव दुही परस्त्र कोशिके जायमह वरत।” चोर बनने में अतुष्टि की प्रेरणा है। वह स्थिति न हो तो कोई चोर क्यों बने ? वस्तुओं के अभाव और भईगाई ने सख निष्ठा के आस पास रहनवाले को रिखत और चोर बाजारी की ओर लीचा है।

मानव को अनेकताको मिथ्या-दृष्टिकोण भौतिक आका-
क्षर्ण और परिस्थितियाँ डीस करती है। इसलिये प्रत्येक मुगमें

अनीति के विरुद्ध नीति का आन्दोलन आवश्यक है। प्रकृति-
ध्रष्ट मानव को विकृति से हटा, प्रकृति में लाना पुनर्निर्माण नहीं
तो क्या है? गीता का यह श्लोक—

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

इसी तथ्य को रूपक भी भाषा में बताता है।

धर्म पर जिन्हें श्रद्धा नहीं, जो सिर्फ व्यवहार की भूमिका
पर चलना चाहते हैं उनके लिए भी नैतिकता आवश्यक है।
इसके बिना व्यवहार शुद्ध नहीं रह सकता। समाज की रचना
का मूल ही नैतिकता है। अशोषण, न्याय और दूसरे का
अनपहरण यही तो समाजकी नैतिकतामय-नींव है। साफ कहें
तो व्यवहारमें नैतिकता का सम्बन्ध इसलिए है कि उसके बिना
समाज नाम की वस्तु टिक ही नहीं सकती।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रयास करने पर मानव-
समाज पूर्ण नैतिक बन सकता है? मेरी दृष्टि में सवाल पूर्ण-
अपूर्ण का नहीं। नैतिकता की मात्रा अधिक हो सकती है।
कम से कम अनैतिकता का एकछत्र साम्राज्य तो न हो।
अन्यथा अनैतिकता नैतिकता के सर्वनाश की ओर बढ़ेगी।
अन्याय के विरुद्ध न्याय का संघर्ष न चले, यह दुनियाँ का
दुर्भाग्य नहीं तो और क्या हो सकता है? पुनर्निर्माण के रास्ते
ये हैं—

१—नतिकता के प्रति बढ़ा जाग्रत की जाय आत्मशक्ति का मान कराया जाय ।

२—नतिकता बढ़ा से सम्भव है, व्यवहार्य है, सब पदार्थों से पहले और सबसे अधिक उपाय है—ऐसा वातावरण बनाया जाय ।

३—राजनीति में नतिकता की प्राथमिकता दी जाय ।
राज्य-मत्ता को किसी धर्म से जोड़ना अनुचित है ।
सिर्फ उस पर सहाचार का संकल्प रहे ।

४—संघर्ष का घृणा की दृष्टि से देखा जाय ।

सम्भव है इसके स्वाम पर असहायारण आर्थिक उपबन्ध मिटाया जाय इसे अधिक पसन्द करें । किन्तु मैं डाढ़ी को काटने की अपेक्षा मूक को ज्वाड़ फेंकने की प्रजाड़ी को अधिक उपयुक्त मानता हूँ । जैनदर्शन में सम्यग् दृष्टि और चारित्र्य इनको मोक्ष-भाग बताया गया है । जैन ही क्या प्रत्येक धर्म इनही स्वीकार करता है ।

आर्थिक उपबन्ध मिटाओ इसकी जगह हमारा विचारमूक प्रचार-कार्य यह होना चाहिए कि— आर्थिक दासता मिटाओ ।

जीवन की अविचार्य आवश्यकताएँ रोटी पानी, कपड़ा, मकान दवाइ आदि आदि के सामर्थ्यों को मैं आर्थिक दासता नहीं मानता । आर्थिक दासता यह है कि अन्याय के द्वारा धर्म का संघर्ष किया जाय । अन्याय के द्वारा धर्म का संघर्ष हो ही नहीं सकता । गृहस्थों के लिए अपरिमहत्त्व का यह अर्थ नहीं

कि भूखे मरो, उत्पादन या क्रय-विक्रय मत करो। वह यह है कि दूसरों का अधिकार छीन कर, शोषण कर, प्रामाणिकता और विश्वासपात्रता को गँवाकर एक शब्द में अन्याय के द्वारा धन संग्रह मत करो। यह तब होगा जब इच्छा हटेगी, अपरिग्रह ब्रत बड़ेगा। अपरिग्रह ब्रत का यह ध्येय नहीं कि जीवन की आवश्यकताएँ पूरी न हों, उसका ध्येय है—जीवन विलासी न बने।

बुराई परिस्थितियों की दासता से मानसिक दासता में अधिक है। पचास रुपया मासिक वेतन पानेवाला कहे कि रिश्त के बिना काम नहीं चलता, इसे छोड़िये पर क्या कई हजार रुपये मासिक वेतन पानेवाले रिश्त नहीं लेते? यह क्या आर्थिक दासता नहीं? करोड़पति पदार्थों में भिड़ावट और खोर बाजारी करता है क्या उसे रोटी की कमी है? नहीं यह आर्थिक दासता है।

आपके सामने एक ही मार्ग—अध्यात्मवाद प्रधान नीति है। दूसरी नीति नहीं दीखती। चैतन्य के साथ सुख का अनुभव चाहते हैं तो अध्यात्मवाद के रास्ते पर आइये और आर्थिक दासता के बिरुद्ध लड़ाई प्रारम्भ कीजिये।

अगर यह पसन्द नहीं है तो कोई दूसरा मार्ग, आप चाहें या न चाहें अनिवार्यतः आयेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है—अनुभव है, पूँजीपति और सत्ताधारी मौलिक परिवर्तन कर नहीं सकते।

परिवर्तन नहीं करेंगे यह उनकी इच्छा है किन्तु परिवर्तन नहीं होगा यह उनकी इच्छा कहाँ तक चलेगी। यह कहना गलत ठीक है।

आप अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने की मस सोचिए। दोनों को अपरिमित होती बनाने का भाग निकाटिये।

गरीब को अभाव ससाता है। अमीर को भाव का मरझण मसाता है। दोनों प्रती वन आप तो सवाने जसी बात ही नहीं रहती।

एक व्यक्ति ने मुझसे कहा—आज का मानव नास्तिक बनता जा रहा है। उस न परलोक में बढ़ा है न धर्म-कर्म में। फिर आपकी नैतिकता की बात कौन सुनगा? मैंने उससे कहा—आप यह क्यों मानने लगे कि नैतिकता परलोक में बिरबाम रखने वाली है? मेरी नैतिकता तो परलोक को न माननेवालों के लिए ही है। जीवन के क्षण क्षण में उसका उपयोग है। और इसलिए कि मानव-समाज के समाज न बन सके तो कम से कम साम्य-समाज तो बनने।

अहिंसक क्रान्तिकारी मनुष्य समाज के तो कल्याण है। हिंसक क्रान्तिकारी को आमन्त्रण देने का कटिबद्ध है तो इसका कौम क्या करे? और यह तो प्रासंगिक चर्चा है नैतिकता तो सबके लिए आवश्यक है चाहे कोई भी चाहे हो। वह तो नास्तिक से बढ़ नैतिक के लिए भी आवश्यक है। नैतिकता के पुनर्निर्माण की आवश्यकता प्रत्येक के लिए है। सामाजिक बाध

परिवर्तनशील है—आते है, चले जाते है। मैं इसे कोई गम्भीर समस्या या अनहोनी बात नहीं मानता। रोटीके सवालके लिए इतना उलझना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसको जो रास्ता पसन्द होता है, वह उसे अपनाता है, मुझे उसमें कोई खास आपत्ति नहीं।

मुझे आपत्ति वहाँ है जब कि जीवन के कार्य-क्षेत्र की वही सीमा बन जाए। रोटी जीवन की आवश्यकता है, मूल्य नहीं। मूल्य है नैतिकता। रोटी का प्रश्न मेरे लिए कोई प्रश्न ही नहीं किन्तु वह नैतिकता के पुनरुत्थान में बाधक बन रहा है। इसलिये उस पर भी कुछ न कुछ ध्यान चला जाता है। भारतवर्ष में मैं तो गरीबी और अमीरी दोनों की प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मैं तो सद्गुण की प्रतिष्ठा चाहने वाला हूँ।

नैतिक पुनरुत्थान में आन्दोलन से कुछ नहीं हो तो यो निराश होने की जरूरत नहीं। कल तक नहीं जागने वाला आज जाग सकता है। सम्भव है अहिंसक तरीके से न चेतने वाला हिंसक क्रान्ति के परिणामों को देखकर चेत जाए। मान लो, कोई न भी चेत तो हम निराश क्यों? हमारा प्रयत्न सही है, इस भूल पर तो मैं ही नहीं। हमें तो उनके न चेतने पर आश्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए। जैसे एक कवि ने कहा है—

“अहम्यहानि मूतानि । गच्छन्ति यममदिरे ।

शेषा जीवितुमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमत परम् ॥”

समाज की विशुद्ध भूमिका अध्यात्मवाद के लिए और अधिक प्रशस्त बन सकती है। हमारा आन्दोलन प्रत्येक स्थिति में

परिवर्तन नहीं करेंगे यह उनकी इच्छा है किन्तु परिवर्तन नहीं होगा यह उनकी इच्छा नहीं तक पसंदगी। यह कहना जरा कठिन है।

आप अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनानेकी मत सोचिए। दोनों को अपरिमहप्रती बनाने का माग निकालिए।

गरीब को अभाव सताता है। अमीर का भाव का संरक्षण सताता है। दोनों प्रती वन आप ही सताने प्रसी बात ही नहीं रहती।

एक व्यक्ति ने मुझसे कहा—आज का मानव नास्तिक बनता जा रहा है। उसे न परलोक में बढ़ा है न धर्म धर्म में। फिर आपकी नतिकता की बात कौन सुनगा ? मैंने उससे कहा—आप यह क्यों मानने लगे कि नतिकता परलोक में विश्वास रखने वालों के लिए ही है। मेरी नतिकता तो परलोक का न माननेवालों के लिए भी है। जीवन के क्षण-क्षण में उसका उपयोग है। और इसलिये कि मानव-समाज देव समाज न बन सके तो कम से कम इमान समाज तो न बने।

अहिंसक क्रान्तिको मनुष्य समझ ले तो कल्याण है। हिंसक क्रान्ति को व्यामर्श देने को कटिबद्ध है तो इसका कौम क्या करे ? और यह तो प्रासंगिक चर्चा है; नतिकता तो सबके लिए आवश्यक है चाहे कोई भी चाही हो। वह तो नास्तिक से बड़े नास्तिक के लिए भी आवश्यक है। नैतिकता के पुनर्निर्माण की आवश्यकता प्रत्येक के लिए है। सामाजिक बाध

परिवर्तनशील हैं—आते हैं, चले जाते हैं। मैं इसे कोई गम्भीर समस्या या अनहोनी बात नहीं मानता। रोटीके सवालके लिए इतना उलझना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसको जो रास्ता पसन्द होता है, वह उसे अपनाता है, मुझे उसमें कोई खास आपत्ति नहीं।

मुझे आपत्ति बड़ा है जब कि जीवनके कार्य-क्षेत्र की वही सीमा बन जाए। रोटी जीवन की आवश्यकता है, मूल्य नहीं। मूल्य है नैतिकता। रोटी का प्रश्न मेरे लिए कोई प्रश्न ही नहीं किन्तु वह नैतिकता के पुनरुत्थान में बाधक बन रहा है। इसलिये उस पर भी कुछ न कुछ ध्यान चला जाता है। वास्तव में मैं तो गरीबी और अमीरी दोनों की प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मैं तो सद्गुण की प्रतिष्ठा चाहने वाला हूँ।

नैतिक पुनरुत्थान के आन्दोलन से कुछ नहीं हो तो यो निराश होने की जरूरत नहीं। कल तक नहीं जागने वाला आज जाग सकता है। सम्भव है अहिंसक तरीके से न चेतने वाला हिंसक क्रान्ति के परिणामों को देखकर चेत जाए। मान लो, कोई न भी चेत तो हम निराश क्यों? हमारा प्रयत्न सही है, हम भूल पर तो हैं ही नहीं। हमें तो उनके न चेतने पर आश्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए। जैसे एक कवि ने कहा है—

“महन्महानि भूतानि । गच्छन्तियमगदिरे ।

शेषा जीवितुमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमत परम् ॥”

समाज की विशुद्ध भूमिका अव्यात्मवाद के लिए और अधिक प्रशस्त बन सकती है। हमारा आन्दोलन प्रत्येक स्थिति में

विरहसमीप है। इसलिये किसी भी जान्होछमकारी को निराश होने की आवश्यकता नहीं।

अब मैं इस प्रसंग पर आ रहा हूँ जो इन सबका पापक है। मिथ्यापद्धति का पुनर्निर्माण किया जाय यानी वह उक्त भाषनामों को—नैतिक मूल्यों को बिखरित करनेवाली बनाई जाय। अब तक आप भावी सतुतिको नैतिकता का मूल्य नहीं समझा सके। तबतक उक्त बल्ले मिथ्यात्वकी सीमाको ठाढ़, व्यवहारके स्तर पर नहीं आवेंगी और न मौक्तिकता का आकषण पड़ेगा।

जब एकमात्र मौक्तिकता का ध्यान रहा है कमियाँ कहीं आ पायेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे कहा है न—

विविधान प्यायतः पुनः संगस्तोपपन्नायते ।

सगात् सन्नायते क्रमः क्रमात् क्रोधीऽभिवायते ॥

मैंने आजादी के दिन एक प्रवचन में कहा था कि लोग स्वतंत्र होकर भी अनुमनहीन गुलामी से अकस्मात् रूप हैं। रोग तो यह है कि वे इस गुलामीकी गुलामी समझ ही नहीं रहे हैं। मैंने एक पथ कहा था।

इस अनुमनहीन गुलामी को क्या मानव कभी मिटावेंगे ?

निश्चयसे कोई मानवता क्या मानव फिरसे पायेंगे ?

मैंने संक्षेप में कुछ बातें कही हैं। उनसे कुछ विश्वासा बनी लोगों ने उन्हें समझ तो जारा है कि यह अतिश्रुता का कार्य आगे चलेगा। विरह का कल्याण होगा।

जीवनकी न्यूनतम मर्यादा

समयका प्रभाव या बौद्धिक चिन्तनका अधिक विकास कहना चाहिए कि लोग अणुव्रत आचरणको कठोर साधना अनुभव करते हैं। मत भूलिए—कठोर साधना महाव्रतका आचरण है, जिसमे जीवन जीनेके लिए नहीं किन्तु आत्माके लिए चलता है। अणुव्रत तो जीवनकी न्यूनतम मर्यादा है। चाहे मानवताकी आदि-रेखा कहिए। पशुताका अन्त होता है, वहां से मानवता शिशु होकर चलती है। उस भेद-रेखाको लोग विवेक कहते हैं। विवेकका फल क्या होना चाहिए—आप स्वयं सोचें। विवेकसे तीन बातें फलित होती हैं—ज्ञान, त्याग, और स्वीकार।

पशु खाता है, मनुष्य खाता है। खाने तक समानता है किन्तु इससे आगे दोनों एक नहीं हैं। पशु खाकर केवल शरीरकी

माँगको पूरा करता है। अणुजन क्या है ? मानवताका धौवन है या बचपन ? अगर इसे सार-सम्हाल कर नहीं रखा तो मानवता कैसे जी सकेगी ? मुझे इस प्रश्नका समाधान आप छोर्गोसटना है। मनुष्यके ज्ञानके पीछे बिंबक होता है—वह क्यों लाये क्या लाये कैसे लाये आदि आदि अनन्त प्रश्न गुंथे हुए होते हैं।

इसी बिंबकने मनुष्यको खोजना मिलाया है तो रुकना भी। काममात्र शरीरकी आवश्यकता है। शरीर रहता है तबतक प्रवृत्ति नहीं रुकती किन्तु बिंबकरील होनेके नाश मनुष्य इतना सोचे बिना कोई पैर न रखे कि उस कमसे कम इस कामसे कहाँ तक बचता है।

अणुजन विचारधारा बतलाया है—अनिवार्य हिसाक बिना शरीरकी माँग पूरी न कर सको तो कमसे कम मकल्प हिसाक अनर्थ हिसासे तो बचो। अन्नचारी न रह सको तो कमसे कम बिल्लासी तो मत बनो। अपरिग्रही न बन सको तो कमसे कम शोषण तो मत करो। भाषाका पूर्ण समय न कर सको तो कमसे कम अनर्थकारी भाषा तो मत बाँडो। अस्थामीक वस्तुके लिए बिना न रह सको तो कमसे कम अस्थामीक वस्तुको तो बिना दिए मत छो।

गीताकी अद्वैत दृष्टि और संग्रह-नय

गीताको मैं अद्वैत-दर्शनका परिणत रूप मानता हूँ। यद्यपि इसके आधार पर विरोधी दर्शन द्वैत और अद्वैत दोनों चलते हैं फिर भी इसके समाह्वक या प्रणेता व्यास ऋषिकी सहज भावना अद्वैतको ही लक्ष्य मानकर चलती है।

जैन-साहित्यमें भगवान् महावीरके दृष्टिकोणकी सही व्याख्या देनेवाले शास्त्रोंमें 'आचाराग' पहला है। उसमें संग्रह-दृष्टिका प्राप्ति है। जैन-दर्शन एकान्तत न अद्वैत है और न द्वैत। व्यवहार नय या व्यक्तिकी दृष्टिसे पदार्थ अनेक हैं। संग्रह-नय या जातिकी दृष्टिसे सत्ता एक है। यह 'ऐक्य' न्याभाविक ऐक्य नहीं किन्तु समानताकी चरम स्थितिसे निकलने वाला ऐक्य है।

संग्रह दृष्टिका निरूपण करते समय जैन अद्वैतका समर्थक लगता है। "जे एग जाणई मे सब जाणई"—जो एक को

जानता है वह सबको जानता है। इसमें परमात्म सत्य—
अद्वैतवाद् और व्यवहार-सत्य—नानात्व या प्रपञ्च इन दोनों
की मझक मिलती है।

सबभूतस्वभास्यामं सर्वभूतानि आत्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥^१

योगयुक्त आत्मा सब भूतोंमें एक आत्माको और एक आत्मा
में सब भूतोंको देखता है—गीताका यह उक्त इससे भिन्न नहीं
आता।

‘ओ मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।’^२

जो मुझ सब अणु देखता है और मुझमें सबको देखता है—
इसमें जो एकताका प्रतिपादन है—

‘तुमीसि मामे तं चैव न ईतन्मेति मयसि’—

जिसे तू मानना चाहता है वह तू ही है—वह इससे भिन्न
स्वरूपका नहीं आता।

जैन-सूत्रोंमें एक आत्मा (एवो आत्मा) एक लोक (एवो लोके)
आदि-आदि एकतापरक अनेक पाठ मिलते हैं। वे सब ‘उग्रह
मय’ की दृष्टिसे लिखे गये हैं।

उग्रह-नयकी दृष्टिसे गीताको पढ़ने पर मात्सर्य होता है कि
गीताके अद्वैत और जन-विचारमें बहुत साम्य है। कई वर्षों

१—गीता ५-२९

२—गीता ६-३

पहले मधुपुर (बंगाल) से एक सन्यासी भारती कृष्णतीर्थ सरदारशहरमे मेरे पास आये। उन्होंने मुझे बताया कि वे जैन-दर्शनको अद्वैतका समर्थक मानते हैं। वे यह तथ्य—“जो एकको जानता है, वह सबको जानता है”—इस सूत्र-वाक्यके आधार पर प्रस्तुत करते थे। मैंने उन्हें बताया कि यदि आप सब दृष्टियोंसे ऐसा न माने तो ठीक है। एक दृष्टिकी सीमा तक जैन-दर्शन इसका समर्थक है। समग्र दृष्टिमे वैसी बात नहीं।

दूसरी घटना दिल्ली विश्वविद्यालयकी है। मैंने वहां ‘जैन-दर्शन’ पर एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य समाप्त होने पर प्रश्नोत्तर चल रहे थे। एक व्यक्तिने पूछा—आपने जो कुछ कहा, वह वेदात से विरोधी नहीं लगा तो क्या वेदान्त और जैन दोनों एक हैं ?

इन प्रश्नोंसे आप समझ सकते हैं कि दृष्टि-अभेदमे भिन्न-भिन्न दर्शनोंकी स्थिति कैसी बनती है।

इसके सिवाय गीताके अधिकांश उपदेश, यौगिक व्यवस्था और साधनाके सूत्र जैन-विचारोंसे तात्त्विक साम्य रखते हैं, कुछ एक देखिये—

१—“आत्मैव ह्यात्मनो मित्र-मात्मैव रिपुशत्मन ।

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत् ॥”

(गीता ६-७)

आत्माको उठाओ, उसे गिरने मत दो। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और वही अपना शत्रु होता है। जैन-सूत्रोंमें लिखा है—

अप्या कृता विज्ञता च दुःहाण्य सहाण्य ।
 अप्या मितमार्थिन् च दुःपान्य सुपट्विर्भ ॥
 (उत्तराध्याय)

मुक्त-दुःखका कृता आत्मा है। आत्मा ही अपना मित्र है
 और वही अपना शत्रु है। उसे छठाओ गिरने मत दा।

टीपिक २— 'समत्वं याग उच्यते । (गीता २ ४८)
 अर्थ— समता ही योग है। मगवान् महावीरने कहा
 है— समियाए बन्ध (पाचाराय ५—१५) समता ही
 धर्म है। समाहित धकाकी पञ्चविंशत्मा आदि
 आदि शब्द-मयोग धनिष्ठ संपत्के सूचक है।

साधनाके ३—गीतामें ब्रह्माको मुख्य स्थान है—
 सूत्र ब्रह्ममवोऽयं पुरुषः को ब्रह्म स एव स ।
 यह पुरुष ब्रह्ममय है—जो जहाँ ब्रह्मा रहता है वह
 वही बन जाता है। वही तत्त्व प्रस्थापनामें जैन-दशत
 स्वीकार करता है—

अस्तेसाई दम्भाई ज्ञानिवाति तस्तेसाई परिणमति ।
 ब्रह्मायु ज्ञान पाता है—इस तत्त्वको ब्रह्मावात्मनते
 ज्ञानम्' इस शब्दोंमें गीता और 'चरुडो बाबाए देहायी
 (पाचाराय) इस शब्दोंमें जैन-सूत्र बताते हैं।

कृष्ण कहते हैं— 'भावक शरवज्ज' मेरी शरणमें
 आया और मगवान् महावीरकी बाणीमें 'मेरा धर्म मेरी
 आशामें है' तत्त्वतः इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं।

आप ज्यो-ज्यो आगे चलेंगे—समन्वय करते चलेंगे त्यो त्यो दर्शन-वाराकी भेद-दृष्टि टूटेगी । अभेद-दृष्टिका विकास होगा ।

मैं गीता प्रेमियोंसे यह कहना चाहूंगा कि वे गीता के गूढ़ भावोंको सही रूपमें समझें । “स्वधर्मो निधनश्च, परधर्मो भयावहः”—अपने धर्ममें मरना अच्छा है किन्तु पर-धर्ममें जाना अच्छा नहीं—यह और ऐसे ही दूसरे अनेक श्लोक हैं, जो ठीक नहीं पकड़े जाते । फल यह होता है कि आपसी बिबाद बढ़ चलता है । कई स्वार्थी व्यक्ति स्व-धर्म और परधर्मको—स्व-संप्रदाय और पर-सम्प्रदाय बताकर लोगोंको भ्रममें डाल-देते हैं । आत्म-धर्म या समाज-व्यवस्थाके पोषक तत्त्वको वे कट्टरपन्थी बनानेका शस्त्र बना डालते हैं । वास्तवमें इसका अर्थ है कि क्षमा, सत्य, सतोष आदि आदि जो आत्म-धर्म हैं, उनकी साधनामें मर जाना अच्छा है । पर-धर्म—क्रोध, असत्य, लोभमें जाना खतरनाक है । अथवा वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टिसे अपने-अपने क्षेत्रमें रहना अच्छा है । पर-क्षेत्रमें जाना ठीक नहीं । इस प्रकार यथार्थ दृष्टि लिए चले तो विरोधको बढ़नेका मौका ही न मिले । मुझे विश्वास है सब धर्मोंके लोग उदारचेता और विशाल दृष्टि बनेंगे ।

अनेकान्त

असह्यका नाम बाद आये ही अहिंसा साकार हो जाँके सामने आ जाती है। अहिंसाकी अवस्था में शत्रुके साथ इस प्रकार पुखी मिली हुई है कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। लोकमाथामें यही प्रचलित है कि जैन धर्म यानी अहिंसा, अहिंसा यानी जैन धर्म।

धर्म मात्र अहिंसाको आगे धिरे चखते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं मिलता जिसका मूल वा पहला तत्त्व अहिंसा न हो। तब फिर जैन धर्मके साथ ही अहिंसाका ऐसा वातावरण क्यों ? यहाँ विचार कुछ आगे बढ़ा है।

अहिंसाका विचार अनेक भूमिकाओंपर निरूपित हुआ है। प्रायिक, धार्मिक और मानसिक अहिंसाके बारेमें अनेक धर्मोंमें विभिन्न धारणाएँ मिलती हैं। स्पष्ट रूपमें सूक्ष्मताके बीज भी न मिलते हों वैसी बात नहीं। किन्तु बौद्धिक अहिंसाके क्षेत्रमें

भगवान् महावीरसे जो अनेकान्त दृष्टि मिली, वही खास कारण है कि जैन धर्मके साथ अहिंसाका अविच्छिन्न सम्बन्ध हो चला ।

भगवान् महावीरने देखा कि हिंसाकी जड़ विचारोंकी विप्रतिपत्ति है । वैचारिक असमन्वयसे मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वह फिर वाचिक एवं कायिक हिंसाके रूपमें अभिव्यक्त होती है । शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है । जड़में हिंसा-अहिंसाके भाव नहीं होते । इनकी उद्भव-भूमि मानसिक चेतना है । उसकी भूमिकायें अनन्त हैं ।

प्रत्येक वस्तुके अनन्त धर्म हैं । उनको जाननेके लिये अनन्त दृष्टियाँ हैं । प्रत्येक दृष्टि सत्याश है । सब धर्मोंका वर्गीकृत रूप अखण्ड वस्तु है और सत्याशोंका वर्गीकरण अखण्ड सत्य होता है ।

अखण्ड वस्तु जानी जा सकती है किन्तु एक शब्दके द्वारा एक समयमें कही नहीं जा सकती । मनुष्य जो कुछ कहता है, उसमें वस्तुके किसी एक पहलूका निरूपण होता है । वस्तुके जितने पहलू हैं उतने ही सत्य हैं । जितने सत्य हैं उतने ही द्रष्टाके विचार हैं । जितने विचार हैं उतनी ही आकाक्षाएँ हैं जितनी आकाक्षाएँ हैं उतने ही कहनेके तरीके हैं । जितने तरीके हैं उतने ही मतवाद हैं । मतवाद एक केन्द्र बिन्दु है । उसके चारों ओर विवाद-संवाद, संघर्ष-समन्वय, हिंसा और अहिंसाकी परिक्रमा लगती है । एकसे अनेकके सम्बन्ध जुड़ते हैं, सत्य-असत्यके प्रश्न खड़े होने लगते हैं । यही विचारोंका स्रोत दो धाराओंमें

बहु बलवा है—अनेकान्त या सन् एकान्त दृष्टि—‘अहिंसा’, असन् एकान्त दृष्टि—‘हिंसा’।

कोई बात या कोई राज्य सही है या गलत इसकी परख करने के लिये एक दृष्टिकोण अनेक धाराएँ चाहियें। अन्ततः जय राज्य कहा तब वह किस अवस्थामें था। उसमें आत्मपामकी परिस्थितियाँ कसी थीं ? उसका राज्य किस राज्य शक्तिसे अन्वित था ? विश्वामें किसका प्राधान्य था ? उसका धर्म क्या था ? वह किस साधनको लिये बलवा था ? उसकी अन्य निरूपण पद्धतियाँ कैसी हैं ? तत्कालीन सामाजिक स्थितियाँ कसी थीं ? आदि-आदि। अनेक छोटे-बड़े बातें मिलाकर एक-एक राज्यको सत्यके तराजू पर तोलते हैं।

सत्य जितना उपादेय है, सतमा ही बटिक और क्षिपा हुआ है। इसको प्रकारामें जानेका एकमात्र साधन है ‘शब्द’। इसीके सहारे सत्यका अन्धान-प्रधान होता है। शब्द अपने आपमें सत्य या असत्य कुछ नहीं है। बल्कि प्रवृत्तिसे वह सत्य और असत्यसे जुड़ा है। ‘रात एक शब्द है वह अपने आपमें सही या झूठ कुछ भी नहीं। बल्कि यदि रातका रात कहे तो सत्य है और अगर वह दिनको रात कहे तो ग़री शब्द असत्य हो जाता है। शब्दकी ऐसी स्थिति है तब तब कोई व्यक्ति कबल उसीके सहारे सत्यको ग्रहण कर सकता है ? इसीलिये भगवान् महाशरीरने बताया—प्रत्येक जय बलवा-अपेक्षासे ग्रहण करो। सत्य सापेक्ष होता है। एक सत्याशके साथ खो धा

छिपे अनेक सत्याशोंको ठुकराकर कोई उसे पकड़ना चाहे तो वह सत्याश भी उसके सामने असत्याश बनकर आता है।

दूसरोंके प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारोंके प्रति भी अन्याय मत करो। अपनेको समझानेके साथ-साथ दूसरोंको समझानेकी चेष्टा करो। यही है अनेकान्त दृष्टि, यही है अपेक्षावाद और इसीका नाम है बौद्धिक अहिंसा। भगवान् महावीर ने इसे दार्शनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा। इसे जीवन व्यवहारमें भी उतारा। चण्डकौशिक सांपने भगवान्के डक मारे तब उन्होंने सोचा—यह अज्ञानी है। इसीलिए मुझे काट रहा है। इस वशामें मैं उस पर क्रोध कैसे करूं? सगमने भगवान्को कष्ट दिये तब उन्होंने सोचा कि यह मोह-विक्षिप्त है इसलिये यह ऐसा जघन्य कार्य करता है, मैं मोह-विक्षिप्त नहीं हूँ इसलिये मुझे क्रोध करना उचित नहीं।

भगवान्ने चण्डकौशिक और अपने मत्तोको समान दृष्टिसे देखा इसलिए देखा कि विश्वमैत्रीकी अपेक्षा दोनों उनके समकक्ष मित्र थे। चण्डकौशिक अपनी उग्रताकी अपेक्षा भगवान्का शत्रु माना जा सकता है किन्तु वह भगवान्की मैत्रीकी अपेक्षा उनका शत्रु नहीं माना जा सकता।

इस बौद्धिक अहिंसाका विकास होनेकी आवश्यकता है।

स्कन्दक सन्धासीको उत्तर देते हुए भगवान्ने बताया—विश्व सान्त भी है अनन्त भी। यह अनेकान्त दार्शनिक क्षेत्रमें उपयुक्त है। दार्शनिक संघर्ष इस दृष्टिसं बहुत सरलतासे सुलझाये जा

सकते हैं। किन्तु कर्मका क्षेत्र सिर्फ मतवाद ही नहीं है। कौटुम्बिक सामाजिक और राजनयिक अस्वास्थ्य संपर्कोंके द्विपक्ष भवा सुठे रहते हैं। इनमें अनकान्त दृष्टिछद्म बौद्धिक अहिंसाका विकास किया जाय तो बहुत सारे सपप टूट सकत है। जो कभी मध या दुःखीभाव बढ़ता है, उसका कारण अकान्त आग्रह ही है। एक गोगी कहे मिठाई बहुत हानिकर वस्तु है—उस स्थितिमें स्वस्थ व्यक्ति को यकायक भोजन नहीं चाहिय उसे सोचना चाहिये कोई भी निरपेक्ष वस्तु लाभकारक वा हानिकारक नहीं होती। उसकी लाभ और हानिकी वृत्ति किसी व्यक्ति निरपेक्ष साथ जुड़नेसे बनती है। नहर किसीके द्विपक्ष बाहर है वही किसी दूसरेके द्विपक्ष अमृत होता है। परिस्थितिके परिवर्तन में बाहर जिसके द्विपक्ष बाहर होता है वहीके द्विपक्ष अमृत भी बन जाता है। साम्यवाद, पूँजीवादको मुरा बतझता है और पूँजीवाद साम्यवादको। इसमें भी ऐकान्तिकता ठीक नहीं हो सकती। किसीमें दुःख और किसीमें दुःख विरोध तथ्य मिल ही जाते हैं। इस प्रकार हर क्षेत्रमें जन धर्म अहिंसाको साथ द्विपक्ष चलाता है।

जैन स्वर्ध इस सिद्धान्तका विशय उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिये इसका बलव्य विकास नहीं होता। वह केवल एक सिद्धान्तकी वस्तु बन रहा है। जैन-अनुयायियोंका कर्तव्य है कि वे इसे व्यवहारमें लायें। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे स्वर्ध इसका मुख्य समर्थो।

जैन-एकता

जैन-एकताका प्रश्न मेरे लिए हृदयस्पर्शी प्रश्न है। मैं समय समय पर इस विषयमें सोचता और कहता रहा हूँ। इस समय भी कुछ विचार व्यक्त करूँ ऐसी मेरी भावना है।

एकताका प्रश्न कितना प्रिय होता है उतना टेढ़ा भी। फिर आशावादी व्यक्ति किसी भी सम्भावनाको टाल नहीं सकता। एकताका अर्थ क्या हो ? जैनके सभी सम्प्रदायोंका एकीकरण या उनका अविरोध अथवा शक्ति संचय। एकीकरणकी बात मेरी दृष्टिमें बहुत दूरकी बात है। कदु, किन्तु स्पष्ट कष्ट तो वर्तमानके वातावरणमें रहते हुए वह असम्भव सी है। पहले इसकी भूमिका प्रशस्त करनेके लिए दूसरा और तीसरा विकल्प हमारे चिन्तनका विषय बनना चाहिए। पारस्परिक विरोध करते हुए कुछ भी होना सम्भव नहीं। विरोधसे मेरा तात्पर्य सैद्धान्तिक मतभेदसे नहीं, पारस्परिक दुर्भावनासे है।

कार्यवाहीमें बहुत विश्वास है। अन्तरकी मूर्मिका मखबूत हो ता वाहरी हवा उसे हवा नहीं सकती अन्तर्बा होता क्या है कि जो कुछ बनता है उसे आसपासके गोंके हवा देत हैं। आका चित्र बन पाता ही नहीं।

मैं इस विषय पर अभी अधिक छम्बा नहीं चलेगा। इस समय मेरा मुकाब अविरोध की ओर अधिक है। उसकी कुछ प्रवृत्तियों का निर्दोशान करना भी मुझे आवश्यक लगता है —

- (क) प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी मान्य परम्पराओं के प्रतिपादन का प्रचार से आगे न बढ़े। दूसरों के प्रति घृणा रोप अनादर-भाव न फैलाये।
- (ख) आपस में एक दूसरे पर आक्षेप न करे। निन्दात्मक पत्र आदि न निकाले।
- (ग) सैद्धान्तिक मतभेदोंका सामाजिक कार्य में उपयोग न करे।
- (घ) रोटो-बंदी का व्यवहार बन्द करना आदि-आदि घृणित प्रवृत्तियों को न अपनावे।
- (ङ) किसी भी सम्प्रदायके साधुका किसी प्रकार भी तिरस्कार या असम्मान न करे।
- (च) सम्प्रदाय परिवर्तन की स्वतन्त्रता में बाधा न पहुँचाये। प्रतिबन्ध आदि न लगाये।
- (झ) अपने सम्प्रदाय में होनेके सिध किसी पर हवा न डाले।
- (ञ) अगुक्त शत्रु अगुरु साधु या मुनि का है इस भावना को प्रोत्साहन न दे।

इन वारणाओं को कार्यरूप देने के लिए सब सम्प्रदायों का एक नियमित वर्ग सम्मिलित प्रयत्न करे और सामूहिक नियंत्रण रखे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थितिमें बहुत परिवर्तन हो जाय। सद्भावना का वातावरण पैदा करना ही कठिन है। इस कठिनाई को पार करने पर हमारा भावी कार्यक्रम बहुत सरल हो सकता है।

हिंसा और अहिंसा का द्वन्द्व

समूचा ससार शान्ति की लोख में है। हिंसा के पामाबिक परिणामों को मोगकर भी वह बिचमुह है। अहिंसा का प्रसार माग बीकता है पर बढ़ा नही हाती। मनुष्य बशांति से छुट्टी पाने को कुछ-कुछ अहिंसा की ओर बढ़ता है किन्तु हिंसा का मोहक जाकपण उसका पहा लीचता है वह निस्क जाता है।

अमेरिका जैसा धनी और त्स जैसा बसी राष्ट्र मयत्रस है। जीवन की आबश्यक वस्तुएं ब्रम और धन भी शान्ति के लिए पर्याप्त नही हैं केवल जीने के लिए पर्याप्त हैं। हिंसा और अहिंसा का स्वरूप वही साफ हो जाता है। जीना मनुष्य-जीवन का सार नही उसका सार है—शान्ति का अनुभव करना। उसका साधन एकमात्र मैत्री ही है।

ब्रम और धन का स्व मूल्य भी अहिंसा का वातावरण बने बिना किञ्चित्कर नही हो सकता। प्रत्येक ब्यक्ति और राष्ट्र

यह समझे कि किसी भी दृष्टि से दूसरो पर प्रभुत्व, अधिकार और सत्ता स्थापित करने से न कभी भी शान्ति हुई है और न होने की है। अणुव्रतोंसंघ का नकारात्मक दृष्टिकोण शान्ति की भूमिका को प्रशस्त करता है। 'नकार' को साधे बिना 'सकार' की ओर बढ़ना कठिन है।

अहिंसा से सम्भव है, सीधे रूप में रोटी, कपड़ा और मकान न मिले पर इनके मिलने पर भी जो वस्तु खानी शान्ति नहीं मिलती वह अहिंसा से मिल सकती है। इसलिए अहिंसा का मूल्य सर्वोपरि है।

इस दिन के उपलक्ष्य में सब लोग निष्ठापूर्वक त्याग और समय की प्रतिष्ठा बढ़ाये, अणुव्रतों को फैलायें—यह मेरी मंगल-कामना है।

[दिल्ली अहिंसा-दिवस के अवसर पर]

विश्वशान्ति और सद्भाव

भयं प्रमी वन्मुषो ।

विश्वशान्तिका व्याप्ता है। राजनैतिक बातावरण से यह नहीं भिन्न रही है। आगी सन्तों से उसका पथ-दर्शन बाह्य है—यह ठीक ही है। पुराने समय में आगी ऋषि-महर्षियों से जनता शान्ति का सम्बन्ध करती थी व भी नि-स्वाय भाव से देखे व। बीच का बातावरण कुछ भूमिष्ठ सा हो गया था। सन्तों में जनता की भक्ति नहीं रही, इसका कारण एकान्तीय स्व ही व। हममें साधुता का अभाव था जनता क्या करे ? जो साधना न करे वह सन्त भी नहीं। साधना अप्रत्या के किये न कि किसी को भक्त बमाने के लिए होनी चाहिए। भक्त बमान की दृष्टि से की जानेवाली साधना अपूरी है, वह साधना नहीं स्वाभेष्ट है। आज जनता का आकपण सन्त साधुओं के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ना भी चाहिए।

शान्ति और सदभाव को प्रतिष्ठित करने के पहले अशान्ति और असदभाव के कारण जानलेना जरूरी है। रोग का ठीक निदान किये बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती। अशान्ति और असदभाव का व्यापक प्रसार है और हो रहा है। भय, बलात्कार और असत्यवृत्ति अशान्ति के कारण हैं। वास्तविकता को छिपाना, अपने को बड़ा बताना, परनिन्दा, दम्भचर्चा, साम्प्रदायिकता ये सब चीजें असदभाव को जन्म देती हैं। इन सब चीजों का प्रतिकार भ्रमणसंस्कृति के द्वारा सम्भव है। शम, सम और भ्रम—भ्रमणसंस्कृति के ये तीन अंग हैं। आज इन तीनों की कमी है।

शम का अर्थ है कषायों का उपशम। प्रशम-भावना के म्यान में आज उग्र भावना है—क्रोध, अहभाव, दम्भचर्चा और लोभ है। भगवान् महावीर के शत्रुों में ये चार बड़े दोष हैं। इनको छोड़ने में अपना और दूसरों का हित है। क्रोध का शमन क्षमा और सहनशीलता से होगा। जो मानव गाली देता है, अन्याय करता है वह अपना अनिष्ट करता है। इसके समान नहीं होना चाहिए। क्षमा के समान क्रोध-शमन की कोई चिकित्सा नहीं।

मैं महान् हूँ, आकर्षक वक्ता हूँ, प्रमुख लेखक हूँ, कवि हूँ—ये सब अभिमान के चिह्न हैं। गर्व करना लघुता है, महान् व्यक्ति, जो अहभाव नहीं हो सकता। ससार में अनेकानेक बड़े हैं। अपने को बड़ा मानना मूर्खता है। शान्तभाव और मृदुता से

व्यवसाय का ध्यान करना चाहिए। दम्भधर्या से मनुष्य प्रतिष्ठा और विश्वास को गवा देता है। सरलता—छात्रव को जीवन में सफाई देना चाहिए। कपटवृत्ति का परिणाम कटु है। सोम भाग है। यह धन से नहीं बुझती मन्त्रोप-वृत्ति से इस दुमाना चाहिए। इस तरह कपटवृत्ति का प्रशमन किया जा सकता है।

सम समानता की ओर मुड़ने को कहता है। यह ऊँचा है यह नीचा है मैं महान हूँ यह विचारधारा अशान्ति का जन्म देती है। वस्तुतः गुणी ऊँच और अधगुणी नीच है। काम करने मात्र से कोई ऊँच-नीच नहीं होता। प्राणी-साम्य की स्थिति में मनुष्य को भी ऊँच मानना उचित नहीं। इसका परिणाम भयंकर होगा। समता को आदर्श मानने वाले कतिपय धार्मिक व्यक्ति भी इस स्वरूप को नहीं समझ पायें। अमुक को धर्म का अधिकार नहीं अमुक को है—इस व्यर्थ के पक्ष में फसे हुए हैं। क्या धर्मधर्या में काले-गोरे जाति पंक्ति का भेदभाव हो सकता है? क्या धर्म किसी वर्गविशेषके लिए निर्धारित वस्तु है? नहीं। यह प्राणी मात्र की प्राप्ति वस्तु है। जाति या वर्गविशेष के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं। कई यहाँ तक कह बैठते हैं कि स्त्री को धर्म करने का अधिकार नहीं है। क्या आज्ञा शिक्षित स्त्री-समाज इस ओर अपमानको सह सकेगा? असमता की भावना कितनी व्याप्त है।

धर्म—ज्योत कम चीज नहीं। आत्मसुख के प्रति ज्योत होना चाहिए। अकर्मण्यता पुरी है। जो किता है वह होगा

यह भावना मनुष्य को निष्क्रिय बनाती है। करेंगे जो होगा—यह निश्चय होना चाहिए। भाग्य को अधिक महत्त्व देने से उद्योग में रूधिर्य आता है।

“उद्योगिन पुरुषासिंहमुपैति लक्ष्मी-
 दयेन देयमिति कादुरुषा वदन्ति।
 दैव विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या,
 यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष ॥”

भाग्यमे जो कुछ लिखा है वही होगा—यह कापुरुषोक्ती वाणी है। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि भाग्य का कोई महत्त्व नहीं। एकाङ्गी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। भाग्य और उद्योग दोनों का महत्त्व है। उद्योग से भाग्य को अच्छा बनाया जा सकता है। उद्योग को छोड़कर आज भिखमरी कितने बढ़े जा रहे हैं। सड़कों पर बैठे माग रहे हैं। कोई विदेशी यहाँ का निरीक्षण करे तो घबरा समझे—भारतीय कितने भूखे हैं। क्या यह भारतके लिए शर्मकी बात नहीं? भिखमरोंको बढ़ानेका श्रेय उन दानी महाशयोंको भी है जो स्वर्गके सोढिया लगाने के लिए पुण्य-उपाजर्जन करना चाहते हैं। बिना सोचे-विचारे दानका यह दुष्परिणाम है। भगवान् महावीरने कहा है—“सयमम्नि वीरिय” सदाचार-भत्कार्य में सदा उद्योग होना चाहिए। श्रमण-संस्कृति का तात्पर्य—शम और सम के द्वारा शान्ति और श्रम के द्वारा सद्भाव प्रतिष्ठित करना है।

मनों का मुकाबल सम्यक्संस्कृति की ओर अधिक होना चाहिए। कबल यह कह देना कोइ अर्थ नहीं रखता कि हमारे नेता यह क्रान्तिकारी हुए थे ससार को शान्ति का पाठ पढ़ाया था। आपके मुहूर्त यह हुए पर आप कैसे हैं ? क्या करते हैं ? यह भी तो सोचें। कहा भी है— उत्तमा स्वयमेवाता —उत्तम बेही हैं जो अपने गुणों से विक्रम्यत हैं। प्राचीन समय में जैनो की कितनी प्रतिष्ठा थी। जब जब अधिक जन बनाये जाते थे। उनके लिए यह विराम था कि ये बन्धाय और शोषण नहीं करते हैं हिंसा और झूठ स परे रखते हैं। क्या यह प्रतिष्ठा आज भी है ? आज जैनो को छांग अधिक बन्मी और शोषक मानते हैं। मैं यह नहीं मानता कि अन्तर सभी सदाचारी है फिर भी अपने का अपना पुराना आदर्श उपस्थित करना है।

मुझे बहुतों लोग कहा करते हैं कि आपका साधु रूप कितना संगठित है पर जन भावकों में कितना अनेक्य और कष्ट है। इससे मुझे बहुत दुःख होता है। जैनो का आज सम्य-संस्कृति अपनाने का कहीं अवकाश है। वे मन्दिर, मठ, आश्रमों के मन्त्रियों से भी निवृत्त नहीं हो पाए हैं। आज संगठन को मांग है। अनेक्य का वातावरण किसे दुःख नहीं। अनेक सम्प्रदायों का होना बुरा नहीं सभी एक शरीर के अवयव विराप हैं। पर साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। साम्प्रदायिकता बुरी है सङ्कीर्णता बुरी है। किसी को किसीके प्रति विरोध का वातावरण

नहीं पंदा करना चाहिए। विरोध न होने पर परस्पर प्रेम व शान्ति तो होती ही है।

सभी जैन विचारों से एक बनना चाहते हैं तो इसका पहला मोपान यह होगा कि किसी की छींटाकसी न करना। अपने-अपने विचार बताने में तो किसी को अड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। विरोध से हमें घबराना नहीं चाहिए। मैंने एक पक्ष में कहा भी था—

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद।

सत्य-सत्य शोध में, तबही सफलता पायेंगे ॥

विरोध मेरी दृष्टि में विनोद है। विनोद से डरकर आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। विरोध से हमें बहुत सफलता मिली है।

अपरिग्रह भी आज की समस्याओं को सुलझाने का बड़ा साधन है। सञ्चय न करना या सञ्चय में कमी करना इसका लक्ष्य होगा। ससार के समूचे धन को जल में बहा देने से भी कुछ नहीं होगा जबतक कि ममत्व न मिटे। “मृच्छा परिग्रहा वृत्तः” यह मेरा है—यही तो परिग्रह है जो कि जन-जन में व्याप्त है। कोई कीट्यावीश यह दम भर सकता है कि धन में मेरा ममत्व नहीं पर वह बहाना है। यदि ‘ममत्व’ नहीं तो फिर वह उसे क्यों रखे? लालसा को सीमित करना चाहिए। ‘इच्छा इवागतसमा गणतया’ इच्छा आकाश के समान अनन्त है।

“पीना पानी कूप गगन का, उदर अनाज ही खाना।

सोना चांदी केती सूचो, नहीं दूबके मर जाना ॥”

मैनों का मुकाबल भ्रमणसंस्कृति की ओर अधिक होना चाहिए। कबल यह कह देना कोई अर्थ नहीं रखता कि हमारे नया बड़ क्रान्तिकारी हुए थे समार का शान्ति का पाठ पढ़ाया था। आपके बुझुर्ग बड़ हुए पर आप कैसे हैं ? क्या करते हैं ? यह भी तो सोच। कहा भी है— उत्तमा स्वर्गणं ज्ञाता —उत्तम वेही है जो अपने गुणों से विख्यात है। प्राचीन समय में जनों की कितनी प्रतिष्ठा थी। जब वह अधिकारी जन बनाये जाते थे। उनके लिए यह विश्वास था कि वे धर्म्याय और शोषण नहीं करते हैं हिंसा और मृत्यु से परे रहते हैं। क्या वह प्रतिष्ठा आज भी है ? आज मैनों का लोग अधिक धर्मी और शोषक मानते हैं। मैं यह नहीं मानता कि मनेतर सभी सदाचारी है फिर भी अपने का अपना पुराना आदर्श अपसिद्ध करना है।

मुझे बहुत बड़ा डर है कि आपका साधु रूप कितना मग्नित है पर जन भावकों में कितना अनैस्य और कड़व है। इससे मुझे बहुत दुःख होता है। जन को आज भ्रमण-संस्कृति अपनाते का क्या अर्थकारण है। वे मन्दिर, मठ आश्रमों के मन्त्रियों से भी निवृत्त नहीं हो पाए हैं। आज संगठन को मांगें हैं। अनैस्य का वातावरण किस दुःख नहीं। अनेक सम्प्रदायों का होना भूरा नहीं सभी एक शरीर के अवयव विरोध हैं। पर साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिये। साम्प्रदायिकता बुरी है सद्गीर्णता बुरी है। किसी को किसीके प्रति विरोध का वातावरण

नहीं पैदा करना चाहिए। विरोध न होने पर परस्पर प्रेम व शान्ति तो होती ही है।

सभी जैन विचारों से एक बनना चाहते हैं तो इसका पहला मोपान यह होगा कि किसी की छींटाकसी न करना। अपने-अपने विचार बताने में तो किसी को अड़चन होनी ही नहीं चाहिए। विरोध से हमें घबराना नहीं चाहिए। मैंने एक पद्य में कहा भी था—

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद।

सत्य-सत्य शोध में, तबही सफलता पायेंगे ॥

विरोध मेरी दृष्टिमें विनोद है। विनोदसे डरकर आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। विरोध से हमें बहुत सफलता मिली है।

अपरिमह भी आज की समस्याओं को सुलझाने का बड़ा साधन है। सन्धय न करना या सन्धय में कमी करना इसका लक्ष्य होगा। सत्सार के समूचे धन को जल में बहा देने से भी कुछ नहीं होगा जबतक कि समत्त्व न मिले। “मृच्छा परिगृहो वृत्तः” यह मेरा है—यही तो परिग्रह है जो कि जन-जन में व्याप्त है। कोई कौट्याधीश यह दम भर सकता है कि धनमें मेरा समत्त्व नहीं पर वह बहाना है। यदि ‘समत्त्व नहीं तो फिर वह उसे क्यों रखे ? छालसा को सीमित करना चाहिए। ‘इच्छा इ भ्रातृसत्तमा अखुतया’ इच्छा आकाश के समान अनन्त है।

“पीना पानी कूप गगन का, उदर अनाज ही खाना।

सोना चादी केती सचो, नहीं दबके मर जाना ॥”

मनुष्य की स्थिति तो यह है फिर भी साक्षरता क्यों बढ़ी-बढ़ी रहती है। साक्षरता कम होने से सभ्यता कम होगी। सभ्यता कम होने से आक्रान्त के विपक्ष स्वतः टिक न सकेंगे। मुक्त शान्ति का यही प्रशस्त मार्ग है। वास्तविक समस्याओं का इस जैन दृष्टिकोण से प्रसीध है। अहिंसा और अपरिग्रह के आज व्यापक प्रसार की आवश्यकता है।

सा० ४-५-४६

जैन निम्नी मन्धिर नई दिल्ली

वर्तमान युग और जैनधर्म

आज का युग कैसा है यह सब जानते हैं। युग विषम नहीं होता लोग उसे बनाते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल व प्रतिकूल होने का कारण भी लोग हैं। आज की समस्याएँ अनेक हैं। उनका मुलम्माब वैज्ञानिक आविष्कारों से नहीं हो सकता। उनसे भय, आशंका दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आज शासक दुःखी है, शासित दुःखी है। पग-पग पर विषमता है। आर्थिक वैषम्य पहले था, आज भी है। धनी सुखी नहीं, गरीब से धनी अधिक दुःखी है। उन्हें भय है, वन-संरक्षण की चिन्ता है। आज की समस्याओं का हल धन व सत्ता में नहीं, अहिंसा और अपरिग्रह में है। इन दोनों का विश्लेषण ग्रन्थों में बहुत है और लोग सुनते हैं। जबतक इनका विश्लेषण जीवन के कार्यों में न हो तबतक क्या हो सकता है ?

अन शार्शानिका न अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया है। अहिंसा को परिमाणा प्राणीमात्र के साथ मैत्री व समता का व्यवहार करना है।

छोगोंको आराका सह रहना है कि जैन-अहिंसा आवर्श अवश्य है किन्तु अव्यवहार्य है। उसका पाछन शक्य नहीं पानी पीने में अग्नि तथा वनस्पति के व्यवहार में भी हिंसा होती है। अहिंसा प्रथम अवश्य ही सूक्ष्म है। मानव अपनी सहज कमजोरी से उसे जीवन में नहीं बतार सकता—यह बात अलग है। पर आवर्श की इत्या नहीं की जासकती। पूर्ण अहिंसा न निभा सके तो यथाशक्ति आवश्यक है। वह आवर्श नहीं जिस पर कोई न चढ़सके। जिस पर सब चढ़ सक वह भी आवर्श नहीं। हमका पूर्ण अनुसरण तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ही कर पाता है।

पूर्ण अहिंसक की गति स्थिति रहन-सहन साधारण लोगों से कुछ भिन्नकोटि का होगा। उसका वक्तव्य आह्वयपरमक पटु नहीं अन कल्याणकारी प्रिय होगा। वह दुराचारी पर नहीं दुराचार पर झुठारापात करेगा। विरोध सहने की हमसे पूरा क्षमता होगी। उसका प्रतिकार करने के लिये वह कदम नहीं उठायेगा। उसकी जर्बों में त्याग-सयम का प्रामुख्य रहेगा। माधुरी कृति उसके जीवन-जापन का साधन होगी। जैन अजन सब कुलों में मिष्टाचरो करेगा।

वस्तुतः शान्तिवाद का कोई महत्त्व नहीं। जैनधर्म ल्पार प्रथ है, उसमें सकीर्णता नहीं। वह पशु-पक्षी, प्राणीमात्र के

प्रति साम्यपूर्ण व्यवहार का निर्देश करना है। जाति से किसी को सुश्रूय-अनुश्रूय, ऊँच-नीच मानना कतई गलत है। अहिंसक का किसी पर बजन नहीं होता है। वह मठ, आश्रम के ममत्व से विमुक्त होता है।

सब व्यक्ति पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकते, अतः भगवान् महावीर ने अणुव्रतों का निर्देश किया। कम से कम मानव डरावेपूर्वक हिंसा करनेका तो पश्चित्याग करे, जिसे 'सकलपी हिंसा' कहते हैं। भारत को सकलपी हिंसा में बदनाम किया। हिन्दू-मुस्लिमों का संघर्ष डग्रीका तो प्रतीक है, जिसका कट्टा परिणाम आज भी आम्बो के मामले में है। मैं यह नहीं मानता कि सब व्यक्ति पूर्ण अहिंसा का पालन कर सकें। राजनीति तो कूटनीति है, वह अहिंसा से कैसे चल सके। इसीलिए तो 'अणुव्रत' सबके लिए व्यवहार्य हो जाते हैं।

अनिवार्य हिंसा को अहिंसा मानना उचित नहीं। आक्रान्ताओं के प्रति होने वाली हिंसा, जीवन की आवश्यकता प्रति में होनेवाली हिंसा अनिवार्य हो सकती है पर उसे अहिंसा नहीं कह सकते। अनिवार्य होने से हिंसा अहिंसा नहीं होती। उसे हिंसा मानना ही होगा। आश्रय पूरा न हो सक फिर भी सम्यग्-ज्ञान होना चाहिए। सम्यग्-ज्ञान होने से अहिंसा के आश्रय में प्रयत्नशील बन सकेगा। अहिंसा को जीवन में उतारने का यही प्रकार है।

एक गण्यमान्य व्यक्ति ने कहा था कि मैंने तेरापन्थ के

विरोध में बहुत सुना मन सोचा कि जिसका इतना विरोध है उसमें तथ्य जरूर है। तथ्य न होता तो विरोध भी क्यों होता।

विरोध का प्रतिकार करना मैं तो कमजोरी मानता हूँ। ईश का बचाव पत्थर से देना नाभवता है। मैं तो रचनात्मक कार्य में विश्वास रखता हूँ।

यह साम्प्रदायिकता को भूख जाने का अमाना है। यदि लोग धर्म के नाम पर मगड़ते रहे तो खुद बड़नाम इनि और धर्म को बदनाम करेंगे। शान्ति स्थापना करनी है तो समन्वय को खपनाना होगा। ये तो बहुधा कहा करता हूँ कि सब धर्मों में समन्वय के तत्व अधिक हैं विरोधी तत्व कम हैं। अधिक को छोड़कर कम के लिए विरोध करें उन्हें मगड़ यह कहा एक बहित होगा ?

महाभारत में धर्म के छद्मण बताया है -

आर्क्षिता सत्त्वमन्त्रेण दयागो मिथुनवचनसः ।

पञ्चत्वेतेषु धर्मेषु सर्वे धर्माः प्रातिष्ठिताः ॥

और जैन-धर्म भी वही कहता है -

अहिंसा सत्यं च अतेणर्यं च

तपो च धर्म अपरिग्माह च ।

पञ्चापिस्त्रिधा पञ्च महज्जगानि

चरिस्स धम्मं त्रिणदेसिषं विट् ॥

यम के विषय में दोनों दर्शनों में बराबर समन्वय है।
मृष्टि-मूर्तत्व व इश्वर-स्वरूप आदि के विषय में जो कुछ मत-
भेद है उसे शान्ति से दूर करने का प्रयास कर। किन्तु परस्पर
होम, व्रतनस्य नहीं होना चाहिए। उदार भावना से विचार-
विभेद दूर किया जा सकता है। शान्ति और सद्भावना का
अनिवार्य प्रसार हो, ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए।

आत्मानुशासन सीखिए

मैं कल जितना दुरा ब्रा बतना ही आज हूँ। मर डिए सभी दिन छसब के हैं सभी दिन स्वतंत्रता के हैं। आत्मानुशासन में रहनेवाले के लिए परतंत्रता जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं फिर आजका बाठाबरण मुझे कुछ विशेष बात कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिये मुझे नीचे बर्णों की तरह आज भी एक विशेष प्रवचन करता हूँ। मेरी स्वागमरी बाणी से छोड़ों को कुछ काम मिलें मैं इसके विनाय और कुछ नहीं चाहता।

आज मुक्ति का दिन है। बन्धन टूटने मुक्ति मिली। बन्धन हुआ है मुक्ति मुक्त है। मुक्त-मुक्तों यही परिभाषा है। सर्व परब्रह्म ५ ब्रह्म सर्वभारत ब्रह्म गुणम्। मैं जहाँतक देखता हूँ मनुष्य को मुक्ति नहीं मिली है। आन्तरिक मुक्ति के बिना मुक्ति मूर्खान्त नहीं बनती। आप देख रहे हैं—स्वतंत्रता का जो छत्साह होना चाहिए वह कहाँ है ? मनुष्यों में आज भी हिंसा की भावना

प्रबल है। लोग समझते हैं हिंसा से सबकुछ हो जायगा पर यह भूल है। हिंसा, भय, कायरता और अशान्ति इनका कार्य-कारण भाव है। यह साफ है—हिंसा से भय, भय से कायरता और कायरता से अशान्ति बढ़ती है। इन सबकी जड़ मेरी समझ में राजनीति का बोलबाला है। राजनीति लोगों के जहरत की वस्तु होती होगी, किन्तु सबका हल इसीमें ढूढ़ना भयंकर भूल है।

आजकी राजनीति सत्ता और अधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है। इसलिए उसपर हिंसा हावी हो रही है। इससे समार सुखी नहीं होगा। संसार सुखी तभी होगा जब ऐसी राजनीति घटेगी। प्रेम, समता और भाईचारा बढ़ेगा। आज लोग शान्ति के प्यासे हैं, चारों ओर यह प्रश्न है कि अमन कब होगा? आप याद रखें मैं सही कहता हूँ भाईचारा बढ़ेगा, अमन तब होगा। उसके लिए त्याग का आदर्श चाहिए। त्याग-बल से ही चरित्र की ऊँचाई सम्भव है। चरित्र-बल बढ़े बिना मनुष्य स्वतंत्र नहीं रह सकता। पशु-बल हमेशा बड़े के नीचे रहता है। आज आप कहीं देखें चरित्र की ताकत घट रही है। मनुष्य पशु ही नहीं बना उससे भी दो कदम आगे बढ़ गया। पशु प्रेरणा से ठीक वो चलता है पर आज का मानव उसे भी नहीं मानता। आवाजें खूब लग रही हैं किसलिये? चरित्र, बल बढ़ाने के लिए, नैतिकता को लगाने के लिए। फिर भी विशेष परिणाम नहीं निकल रहा है। कारण स्पष्ट है, आवाज

छानने वाले सम्यक् हैं बसा नहीं करते इसमें कोई शक नहीं। जो स्वयं चरित्रवान् नहीं है वह दूसरों को चरित्रवान् नहीं बना सकेगा।

जनता के कल्याण की बातें करने वाले स्वयं अनुचित तरीकों से काम करें वह कल्याण कैसे हो ? राजनीति पर सत्य अहिंसा का झंडा रहे तभी वह ठीक चल सकती है इसके बिना वह अनीति बन जाती है। मैं मानता हूँ हम राजनीति से परे हैं फिर भी राजनीति को उसकी अपेक्षा है। आप अपने राष्ट्र को जनतंत्र के द्वारे में ढालना चाहते हैं। आनेवाले चुनाव जनतंत्र के प्रमाण होंगे। भाइयों ! क्याल रखना जनतंत्र स्वयंतंत्र बनने में पावे। आजतक कुछ ऐसा ही रूप लोगों के सामने आ रहा है। शायद जनतंत्र के प्रेमियों को यह कटु लगें। कटु हो सकता है पर मस्य से परे नहीं है। आप जनतंत्र को मफ़्फ़ल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन सीखें। कसो हासत में अपनी स्वतंत्रता का पूरा-पूरा सुबोपभोग कर सकें। मेरी सीमा में स्वतंत्र नहीं है जो अधिक से अधिक नियमानुबर्ती रहे औरों के द्वारा नहीं अपने आप अनुशासन में बढना सीखे। बलाने से पशु भी बलवा है किन्तु मनुष्य पशु नहीं है।

निकट भविष्य में लोगों के सामने चुनाव का प्रश्न है। इसलिये इसके बारे में कुछ विस्तार से कहूँ ऐसी इच्छा है। मेरे पूजापाय भी कासुगणी कहा करते थे कि आचार्य एक साधु बनेगा फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साधु आचार्य पहले योग्य

वनें। उनकी इस उक्तिमें जनतंत्र के बीज हैं। जनतंत्र में दो चार व्यक्तियों की ही योग्यता की अपेक्षा नहीं रहती। उसमें तो प्रत्येक को अपनी योग्यता का भान होना चाहिए। चुनाव होगा यह मुझे नहीं बताना है। मुझे बताना है कि उसमें आप घुसाई से बचें।

अणुव्रती संघ में पहले से ही मैंने यह नियम रखा है कि प्रलोभनमें आ, किसीको मत (वोट) न दे, उसकी खास जरूरत है। आज ही क्या जनतंत्रमें यह जरूरत रहती ही है क्योंकि निर्वाचन प्रणाली जनतंत्रका मूल आधार है। इसीके आधार पर तंत्र एक से हटकर अनेक का बनता है। एक की अयोग्यता में तंत्र स्वस्थ नहीं रह सका इसलिए अनेकोने उसे सम्भालने का यत्न किया। उनमें भी योग्य का योग नहीं बन पाया तो फिर तंत्र की क्या गति होगी ?

शासनतंत्र में योग्य व्यक्ति आये आजकी अपेक्षा निर्णय इतनी ही नहीं है। जनतंत्र की अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य बने। सत्ता और वन का मोह त्यागे। अपने और पराये का भेदभाव न रखे। यही से सच्चा जनतंत्र निकलता है। इसीमें उसकी सफलता है। सत्ता का लोभी बनकर जो मत लेना चाहे, वन का लोभी बनकर कोई मत दे, वे दोनों जनतंत्र के दुश्मन हैं। मुझे कहना चाहिए कि उन्हें जनतंत्र से प्रेम नहीं है। वे जनतंत्र के नाम से अपने अहभाव और घर का पोषण चाहते हैं। योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अयोग्य व्यक्ति को 'मत'

खाने वाले सम्भव है बसा नहीं करते इसमें कोई शक नहीं। जो स्वयं चरित्रवान् नहीं है वह दूसरों को चरित्रवान् नहीं बना सकता।

जनता के कल्याण की बात करने वाले स्वयं अनुचित तरीकों से काम करें तब कल्याण कैसे हो ? राजनीति पर मत्त अहिंसा का झुका रहूँ तभी यह ठीक चल सकती है इसके बिना यह नीति बन जाती है। मैं मानता हूँ घम राजनीति से पर है फिर भी राजनीति को इसकी अपेक्षा है। आप अपने राष्ट्र को जनतंत्र के द्वारे में दृढ़ता चाहते हैं। आनन्द चुनाव जनतंत्र के प्रमाण होंगे। भाइयों ! क्या एक राजता जनतंत्र स्वायत्त बनने न पावे। आज तक कुछ ऐसा ही रूप लोगों के सामने आ रहा है। राज्य जनतंत्र के प्रेमियों को यह बट छग। कटु हो सकता है पर सत्य से पर नहीं है। आप जनतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन सीखें क्या हास्य में अप स्वतंत्रता का पूरा-पूरा सुकोपयोग कर सकते। मेरी भीषा में स्वतंत्र नहीं है जो अधिक से अधिक नियमानुवर्ती रहे औरों के द्वारा नहीं अपने आप अनुशासन में चरमा सीखे। चखान से पशु भी चखता है किन्तु समुप्य पशु नहीं है।

निकट भविष्य में लोगों के सामने चुनाव का प्रश्न है। इसलिये इसके बारे में कुछ विस्तार से अभी ऐसी श्रद्धा है। मेरे पूर्वार्थ भी कामगजी कहा करते थे कि आचार्य एक साधु बनेगा फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साधु आचार्य पदके योग्य

वनें। उनकी इस उक्तिमें जनतंत्र के बीज हैं। जनतंत्र में दो चार व्यक्तियों की ही योग्यता की अपेक्षा नहीं रहती। उसमें तो प्रत्येक को अपनी योग्यता का भान होना चाहिए। चुनाव होगा यह मुझे नहीं बताना है। मुझे बताना है कि उसमें आप गुराई से बचें।

अणुव्रती संघ में पहले से ही मैंने यह नियम रखा है कि प्रलोभनमें आ, किसीको मत (वोट) न दें, उसकी खास जरूरत है। आज ही क्या जनतंत्रमें यह जरूरत रहती ही है क्योंकि निर्वाचन प्रणाली जनतंत्रका मूल आधार है। इसीके आधार पर तब एक से हटकर अनेक का बनता है। एक की अयोग्यता में तब स्वस्थ नहीं रह सका इसलिए अनेकोने उसे सम्भालने का यत्न किया। उनमें भी योग्य का योग नहीं बन पाया तो फिर तब की क्या गति होगी ?

शासनतंत्र में योग्य व्यक्ति आयेँ आजकी अपेक्षा सिर्फ इतनी ही नहीं है। जनतंत्र की अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य बने। सत्ता और धन का मोह त्यागे। अपने और पराये का भेदभाव न रखे। यही से सच्चा जनतंत्र निकलता है। इसीमें उसकी सफलता है। सत्ता का लोभी बनकर जो मत लेना चाहे, धन का लोभी बनकर कोई मत दे, वे दोनों जनतंत्र के दुश्मन हैं। मुझे कहना चाहिए कि उन्हें जनतंत्र से प्रेम नहीं है। वे जनतंत्र के नाम से अपने अहभाव और घर का पोषण चाहते हैं। योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अयोग्य व्यक्ति को 'मत'

इसलिए दिया जाय कि वह अपनी पार्टी का दृ—स्थिति समझ
 तब वह अपेक्षा क्यों हो कि चुनाव में योग्य व्यक्ति ही आय।

गुराई स्वच्छन्द होती है। वह हर जगह जा घुमता है।
 निर्वाचन प्रणाली भी इससे मुक्त नहीं है। चुनाव छद्मनायकों से
 बहुत अधिक समस्या में चुनाव छद्मनायक बाल होंगे। अगर वे
 छात्रों में पसंद गये चुनावों को आय का साधन मान लिया तो
 योग्य व्यक्तियों के जानेकी आशा गुरारामात्र है। आत्मिक
 प्रत्येक चेतनाशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस गुराई की ओर
 जनता का ध्यान लीजें उसे समझाये कि व्यक्ति जाया के बाद
 दुकानों के लिए अपने आपको बच सकता है वह धर्मयता का
 समझ कर - एसी आशा नहीं की जा सकती।

न्युनिमिपल चुनाव में भी एसी गुराईयाँ कम नहीं होती।
 जब राजस्ववापी चुनाव सामने आ रहा है। अनेक पार्टियाँ
 चुनाव छद्मनायक की तैयारी में लगा रही हैं किन्तु 'मरु देनबाळा'
 विराट जन-समूह प्रबोधन की गुराई से जनता को तैयार है या
 नहीं इसकी चिन्ता कौन करे ?

हमें इस गुराई की मिटान के लिए प्रबल आन्दोलन छद्मना
 चाहिये। हमारा कर्तव्य है कि जनता को अपनेआपको न बच
 वह आवाज कम से कम उसके कार्यों तक पहुँचाये। मुझ
 आशा है इससे स्थिति बहुत सुधरेगी।

चरित्र का विकास हुए बिना योग्यता के भी नहीं बढ सकती।
 प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्ति को चरित्रवान् होना आवश्यक जरूरी है।

इसलिए चरित्रहीनता को खत्म करने के लिए मैं सब वर्गों का आह्वान करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में सबका सामूहिक सहयोग होगा।

उच्च अधिकारी वर्ग सिर्फ जनता से चरित्र और संयम की अपेक्षा रखे। यह गलत रास्ता है। उन्हें अपनेआपको भी ऐसा बनाना चाहिये। वे स्वार्थ में खल्ले, अपनों का भरणपोषण करने की नीति को ही चलायें तो स्थिति सुलभ नहीं सकती। मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग स्वार्थ त्याग के आदर्श पर खलें। उससे ही स्वतंत्रता का मूल्य बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि भारतके अध्यात्मवादी लोग अहिंसाकी पथरसे बापिस चेतन बनने की श्रुति को प्रमाणित करेंगे।

दिल्ली १५, अगस्त ५१

[स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर]

अहिंसा का आधार

अहिंसा विषय का काय कम बड़ अच्छे ढंग से चला । विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अहिंसा पर अपने विचार व्यक्त किये । जनता ने बड़ धैर्य और सहिष्णुता के साथ सब बात सुनी । यह प्रसन्नता की बात है । धार्मिक सहिष्णुता और विचारों के विनिमय से एकजमर के निकट आसकत है । यह उचित है ।

जसा कि मोलाना हबीबुररहमान ने कहा— आज रोजा का दिन है सही है । आज छात्रों व्यक्ति उपवासी है । इन्द्रिय निग्रह और मन की शान्ति के छिप उपवास आवश्यक बात है । साम्प्रसारिक-पक्ष अहिंसा और समता का प्रतीक पक्ष है । इसका अहिंसा विषय के रूपमें उपयोग किया है । यह और भी अच्छा हुआ है ।

अहिंसा के बारे में मैं भी कहूँ, आलोचना के साथ-साथ समन्वय की दृष्टि से। जैसा कि गोस्वामी गिरधारीलालजी ने कहा—अहिंसा से पहले हिंसा है। शाब्दिक दृष्टि से यह ठीक है। न + हिंसा = अहिंसा। हिंसा के निषेध से अहिंसा शब्द बनता है। हिंसा को समझे बिना अहिंसा को समझना भी कठिन है। इसलिए उचित होगा कि अहिंसा से पहले हिंसा को समझें।

व्यवहार में दूसरे को सताना, मारना हिंसा है। निश्चय में अपनी असत् प्रवृत्ति हिंसा है। इसका विपरीत तत्त्व अहिंसा है। अहिंसा किमलिप है, यह भी समझना चाहिए। क्या अहिंसा दूसरो को सुखी बनाने के लिए है? नहीं। मेरी दृष्टि में वह अपनी वृत्तियों को सुधारने के लिए है। अहिंसा से लोग सुखी बनते हैं, यह उसका प्रासंगिक फल है। मुख्य फल तो अपनी वृत्तियों का सुधार यानी आत्म-शुद्धि ही है। एक-एक आदमी सुधर जाय फिर किसी को कष्ट क्यों हो? इसलिए अहिंसा का फलेश्वर नकारात्मक गढ़ा गया है। वह विषेयक नहीं है सो बात नहीं किन्तु अध्यात्म-दृष्टि से 'बचाओ' की अपेक्षा 'मत मारो' अधिक व्यापक है।

अहिंसा अमथ है, इसलिए कायरता या कमजोरी का इससे कोई वास्ता नहीं। अहिंसा और कायरता का वही सम्बन्ध है जो ३६ अंक में दो 'तीर्थों' का है। बड़ों की रक्षा के लिए छोटे को मारना हिंसा नहीं है, यह मानना अहिंसा को लज्जित करना

अहिंसा का आधार

अहिंसा विषय का कार्य-क्रम बहु अष्टक रंग से बड़ा। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अहिंसा पर अपने विचार व्यक्त किये। जनता ने बहु पक्ष और सहिष्णुता के साथ सब जान सुनी। यह प्रमन्नता की बात है। धार्मिक सहिष्णुता और विचारों के विनिमय से एकदूसरे के निकट आसकते हैं। यह शचित है।

मसा कि मौलाना हबीबुर्रहमान ने कहा—आज रोजा का दिन है सही है। आज छालों व्यक्ति उपवासी है। इन्द्रिय निग्रह और मन की शान्ति के लिए उपवास आवश्यक मत है। साम्प्रसारिक-पर्व अहिंसा और समता का प्रतीक पर्व है। इसका अहिंसा विषय के रूपमें उपयोग किया है। यह और भी अच्छा हुआ है।

अहिंसा के बारे में मैं भी कहूँ, आलोचना के साथ-साथ समन्वय की दृष्टि से। जैसा कि गोस्वामी गिरधारीलालजी ने कहा—अहिंसा से पहले हिंसा है। शाब्दिक दृष्टि से यह ठीक है। न + हिंसा = अहिंसा। हिंसा के निषेध से अहिंसा शब्द बनता है। हिंसा को समझे बिना अहिंसा को समझना भी कठिन है। इसलिए उचित होगा कि अहिंसा से पहले हिंसा को समझें।

व्यवहार में दूसरे को सताना, मारना हिंसा है। निश्चय में अपनी असत् प्रवृत्ति हिंसा है। इसका विपरीत तत्त्व अहिंसा है। अहिंसा किमलिए है, यह भी समझना चाहिए। क्या अहिंसा दूसरों को सुखी बनाने के लिए है? नहीं। मेरी दृष्टि में वह अपनी वृत्तियों को सुधारने के लिए है। अहिंसा से लोग सुखी बनते हैं, यह उसका प्रासंगिक फल है। मुख्य फल तो अपनी वृत्तियों का सुधार यानी आत्म-शुद्धि ही है। एक-एक आदमी सुधर जाय फिर किसी को कष्ट क्यों हो? इसलिए अहिंसा का कलेवर नकारात्मक गढ़ा गया है। वह विधेयक नहीं है सो बात नहीं किन्तु अव्यात्म-दृष्टि से 'बचाओ' की अपेक्षा 'मत मारो' अधिक व्यापक है।

अहिंसा अमय है, इसलिए कायरता या कमजोरी का इससे कोई वास्ता नहीं। अहिंसा और कायरता का वही सम्बन्ध है जो ३६ अक्ष में दो 'तीनों' का है। वहाँ की रक्षा के लिए छोटों को मारना हिंसा नहीं है, यह मानना अहिंसा को लज्जित करना

है। कई दशान प्राणीमात्र को इश्वरीय भरा मानते हैं ता कई चेतन्य की दृष्टि से जीवमात्र का समान मानते हैं।

मादे बिना रहा नहीं जा सकता यह बात और है किन्तु वह अहिंसा कस्त ? कुछ न कुछ रूपमें हिंसा के बिना काम नहीं चलता इसका अर्थ यह नहीं होता कि मनुष्य हिंसा को अहिंसा माने हिंसा न छोड़ सके यह मानवीय जीवन का कमजोरी है पर उसे अहिंसा मानन की दाहरी गलती क्यों कर ? यह समझ में नहीं आता।

भगवान् महावीर न हिंसा के दो भाग बिधे हैं—हिंसा और आक्रामक हिंसा। हिंसा को न छोड़ सके तो कमसेकम आक्रामक तो न बन शोषण तो न करे। हिंसा और अहिंसा का केवल भावनामय हो मानना बरित नहीं। काप्यौस भी इनका औचित्य अनौचित्य का सम्बन्ध सुझा है। जैसा कि श्री गुरुजारीलक्ष्मण ने अभी कहा था कि अहिंसक को अपने बोध कक्ष्यों की भी एक सूची रखनी होती है। जिस हिंसा के बिना काम न चले उसका अगर अहिंसा माना जाए तो फिर किसान की तरह बीबर को भी अहिंसक क्यों न माना जाए ? मच्छीमार समाज के छिपे ही तो मछलियों का व्यापार बढ़ाता है। शाकाहारी के छिपे जो स्थान किसान का है वही मासाहारी के छिपे बीबर का है। सही अर्थ में तो दोनों ही अपनी आजीविका के छिपे काम करते हैं। आजीविका न सिधे तो न किसान होती करे और न मच्छीमार मछलियाँ पकड़।

हिंसा खेती में भी होती है और मछली पकड़ने में भी। खेती के लिए बन्दर भी मारे जाते हैं। खैर, मेरा तात्पर्य यही है कि आवश्यक हिंसा को अहिंसा मानने की भावना क्यों ? यह मनुष्य की कमजोरी है। वह अपने कार्य को ठीक नहीं तोलता।

सम्पूर्ण अहिंसा जीवन में न उतर सके तो कम से कम विवेक तो ठीक होना चाहिए। हिंसा करनी पड़ती है इसके बदले 'अहिंसा करता हूँ' यह तो नहीं समझना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए भी शत्रुपक्ष को मारना अहिंसा नहीं है। आक्रान्ता को मारकर आप हिंसा मिटाना चाहें, यह अहिंसा का तरीका नहीं। किसी को मारकर आप अन्याय का प्रतिकार कर सकते हैं, जो कि सामाजिक व्यवस्था में न्याय माना गया है किन्तु अहिंसक नहीं बन सकते। अहिंसा तो उसके तरीके से ही हिंसा का सामना करने से हो सकती है। धर्म के लिए हिंसा हो वह अहिंसा है—मुझे ये शब्द विल्कुल नहीं भाते। धर्म स्वयं अहिंसामय है उसके लिए हिंसा, यह क्या ? ओहो में यही समझो कि आत्म-साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण अहिंसा है। भौतिक सुरक्षण में आप सब जगह अहिंसा से सफल हो सकते हैं, यह सम्भव नहीं, किन्तु उसके लिए बढ़ती गई हिंसा को अहिंसा मानें यह गलत दृष्टिकोण है।

अहिंसा गृहस्थ-जीवन में कैसे उतरे, इस पर भी कुछ कहना है। इस पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में प्रवचन के समय भारतीय लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने भी

जिज्ञासा की थी। जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें कामों की बड़ी शृंखला है। जोड़ में दो एक बातों की ओर संकेत करता हूँ। विशासपूर्ण संसार दूर नहीं रहना।

व्यापार-क्षेत्र विस्तृत, आत्मान प्रधान समाज के लिए आवश्यक होता है। यह अहिंसामय है यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु उसमें अन्याय न कर शोषण न कर बूट-टांड माप न करे झूठा इस्तावेज न बनायें, मिसावट न कर विश्वासघात न करे—“नसं आत्म-पवन होता है इसलिये न करे। यह व्यापार के क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग है। किसी भी राज्य में हिंसा ज़हिंसा हो सकती है एक अहिंसक होने के नाते मैं यह नहीं मान सकता।

मुक्त हिंसा का परिणाम है जहाँ वह किसी रूप में है उसमें भी अहिंसा बरती जा सकती है। मुक्त अहिंसा नहीं किन्तु उसमें अहिंसा के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुलता है जैसे—आक्रान्ता न बन निरपराध को न मार कम से कम नागरिकों को तो न मार अपाहिषों के प्रति क्रूर व्यवहार न कर।

सत्तीत्व की रक्षा का भी एक प्रश्न है। उसका अहिंसक रूप आत्म-बल है। सत्ती अपनी आत्म-शक्ति से ही अत्याचार को रोकेंगे। यदि उसका बल में बल तो वह समता के साथ शरीर त्याग करदे। दूसरा कोई व्यक्ति पास में है तो उसका कर्तव्य यह है कि बलात्कारी को समझाये दृष्ट्य बदलने की चेष्टा करे। उसके लिए शस्त्र भी होना चाहिए तो कोई बात नहीं। अहिंसा का

मार्ग तो इतना ही है। कोई वृष्ट व्यक्ति अहिंसक प्रयोग की अभ्यसेना करे तो वही सामाजिक प्रतिकारका भी आश्रयण होता है। किन्तु वह अहिंसा से नहीं जुड़ता।

अहिंसा ही एक मात्र शान्ति का मार्ग है। हिंसा शान्ति-साधना में पूर्ण विफल रही है और रहेगी। इसलिए शान्ति-प्रेमी व्यक्तियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अहिंसा को विकसित करने की चेष्टा करें।

परिस्थितिबश असत्य बोलना धर्म और सत्य बोलना अधर्म होता है यह दृष्टिकोण भी सही नहीं है। शिकारी को हिरन के घारे में उत्तर देने जैसे प्रसंगों में हिंसा से बचाव करने का उपाय असत्य बोलना नहीं किन्तु मौन है। इधर से हिरन गया या न गया कुछ भी न बोले।

हिंसा के लिए भी यही बात है। परिस्थितिबश हिंसा-अहिंसा नहीं बनती। यह जरूर है कि परिस्थितिबश मनुष्य हिंसोन्मुख बन जाता है।

अहिंसा का साधन हृदय-परिवर्तन ही है, बलात्कार नहीं। सुप्त का साधन बने या न बने, कम से कम दुःख का साधन तो न बने, सत्तापकारी बने या न बने, कमसे कम सत्तापकारी तो न बने।

[११०-६ ए-५१ को दिल्ली में आयोजित

अहिंसा-दिवस के अक्षर पर]

उत्तरदायित्व का परीक्षण

मातृशुक्ला नवमी का दिन मेरे उत्तरदायित्व का दिन है। लोग समझ रहे हैं मेरा अभिनन्दन होगा है और मैं मारस नत हो रहा हूँ। जिम्मेवारी छुना आसान है किन्तु उसे निभाना कितना कठिन है इसे बड़ी समझता है जिसपर वह हाँसी है।

मैं वृक्षता हूँ तान वर्षों से ठीक इस दिन वर्षा होती आ रही है, आज भी दुर्लभ इसलिये काय-कर्म में कुछ बिछम्व भी हुआ है किन्तु लोगों के लिए वह भी इस उत्सव में एक तृप्ति उत्सव है। इसी चातुर्मास में मैंने पिछले वर्ष का देखा-धोखा लोगों के सामने रखा था। इस वर्ष का सिद्धान्तकन आज करना है।

यह वर्ष कर्म्य सिद्धि की दृष्टि से बड़ा सफल रहा है। काय-सम्पादन में मेरा साधु-रूप वा सहयोगी है ही किन्तु गृहस्थों ने भी बड़ी धन्यता से निरवध सहयोग किया है क्योंकि

आखिर अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है ? सबका सहयोग हो सभी काम ठीक चलता है। इस वर्ष की मीलो लम्बी यात्रा में मेरा प्रमुख कार्य-क्रम रहा—विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से निकट-सम्पर्क। इसके दौरान मैंने सर्व-वर्म-सम्मेलन किये कि आज धार्मिक लोग द्वेष-भावनायें भुलाकर एक दूसरे के निकट आयें, यह समय की मांग है। मुझे खुशी है कि वे बड़े सफल रहे। प्रायः प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि उनमें आये, अपने विचार व्यक्त किये। सबको एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला।

जैन-एकता की दृष्टि से जैन-सम्मेलन भी किये। जैनो को आपस में कैसे समन्वय दृष्टि से कार्य करना चाहिए इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ। मेरा विश्वास है कि उस दिशा में भी प्रगति हुई है।

स्कूलों, कॉलेजों में भाषणों का ताता जुड़ा रहा। आध्यात्मिक, नैतिक और व्यावहारिक प्रश्नोत्तर होते, उसके सहारे मैंने विद्यार्थी-मानस का अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि वे आज योग्य शिक्षा नहीं पा रहे हैं।

व्यापारी, वकील और महिला इनके भी सम्मेलन हुए। अणुवत-सम्मेलन के बिना शायद कोई शहर बाकी नहीं रहा होगा। लोगों को अणुवतों की आवश्यकता समझाई गई। कॉन्स्टीट्यूशन फलन में भी प्रवचन किया। वहाँ ससद के सदस्यों को नैतिकता के पुनर्निर्माण की प्रेरणा दी।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस पथपर चला हूँ तममें सफल हुआ हूँ। कोईभी एक व्यक्ति मयका अपने विचारों के अनुकूल बना सके, यह कठिन है। नैतिक पथपर कम साग भात है इससे हमें निराश होन की जरूरत नहीं। हमारी विचार धारा सही है। हमारा प्रयास भाग पर है।

नैतिकता का यह प्रवास मैं ही नहीं मेरे माधु-माधिर्या के ११५ सिपायों (प्रपुत्र) भारत के कोन-कोन में कर रहे हैं। मन जगह जगह से आये हुए बड़े फसाद बढ़के समाचार सुन है। यह कार्य बलरहा है इसमें कोई गर्व नहीं। हमन किया तो आसिर किया क्या अपना कर्तव्य ही तो पन्ना।

आप यह जानते हैं कि मैं एक स्त्रिया का संचालक हूँ। उसका नेतृत्व मेरे जिम्मे है। यह एक बड़ी धार्मिक स्त्रिया है। इसके पीछे २ बयों का इतिहास है। इसकी अपनी परम्पराएं हैं। छात्रों अनुयायी हैं सभी तरह के हैं। सब एक आचार्य के नेतृत्व में हैं। आचार्य के विचारों के अनुकूल चलनेवाले हैं। फिर भी 'मुझे मुझे मतिर्मिन्ना यह होता है। कई लोग मुझसे कहते हैं आप माधुओं को गल्ली-गल्ली मुहल्ले-मुहल्ले में व्याख्यान देने को भेजते हैं क्या इससे हमारे साधुओं की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आती ? मैं समझता हूँ वे व्यर्थेष्टुप है। वस्तुस्थिति का ठीक नहीं आकते। प्रथम पूरव आचार्य मिश्र का महान् आदर्श मेरे सामने है। उन्होंने सन्तुषों से कहा—“आओ धर्म का प्रचार करो। लोगो को समझ कम

मिलता हो तो दूकानों में चले जाओ। वहाँ बैठ जाओ, जब दूकान के कार्य से अवकाश मिले तब उन्हें समझाओ। धर्म का उपदेश दो।

देखा आपने यह कैसे धारा है। मुझे इससे अटूट बल मिलता है। मैं इसी अबलम्बन पर चलता हूँ। गलती होना सम्भव है। मैं नहीं मानता कि छद्मस्थ से गलती होती ही नहीं। किन्तु जहाँतक मैं अनुभव करता हूँ मैं भूलपर नहीं हूँ, भूल न हो इसीमें सफलता है। जनता ने इस नैतिक कदम को कैसे आका, यह भी देखा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जनता ने सही आका है।

आजका युग राजनैतिक युग है। लोग जिसनी विलचस्पी राजनीति में लेते हैं, उतनी नैतिकता में नहीं लेते।

हमारा दृष्टिकोण केवल प्रचारात्मक नहीं है। हमारा प्रचार भी आचार-मूलक होना चाहिये। राजनीति का धोखाळा रहेगा तबतक स्थिति सुधरेगी नहीं। उसमें त्याग और चारित्र्य को प्रथम मिलेगा तभी लोग शान्ति की सास लेसकेंगे। जो लोग सफल सैनिक की भाँति नैतिकता के सम्राट में उतर आये हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है किन्तु फिर भी वे अपने पथपर अहिंसक हैं। यह उनके साहस का परिचय है।

मैं कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि जहाँ नामके लिये काम की भावना होती है वहाँ दोष बढ़ जाते हैं किन्तु जहाँ काम के लिये काम की भावना होती है वहाँ कोई धुराई नहीं बनपती।

तेरापन्थी भावकों को इस धार्मिक यज्ञ में अधिक योग देना चाहिये । हमपर इसका विशेष उत्तरदायित्व है—मेरा सच्चा जमिनन्दन सभी है ।

[ता १९-५९ को दिल्ली में आयोजित
पट्टोत्सव के अवसर पर]

धर्म और कला

“सज्ज विलंबिज गीज, सज्ज नट विडविज
सज्जे आमरणा मारा, सज्जे कामा दुहावहा ।”

“सब गीत बिडम्बनाएँ हैं, सब नाट्य बिडम्बनाएँ हैं, सब आभरण भार हैं, सब काम दुःखदायी हैं ।” यह है भगवान् महावीर की बात ।

लोग चौकेंगे, धर्म-परिपद् में नाट्यकला, संगीतकला के बारे में कोई भाषण क्यों दे ? पहले चौकें नहीं, पूरा सुन लें । भगवान् महावीर ने दूसरी ओर यह भी कहा है—सब कलाएँ क्षयोपशम भाव हैं, चाहे फिर संप्राप्त की कला भी पथो न हो ।

भाव तीन प्रकार के होते हैं—ज्ञेय, हेय और उपादेय । हेय, उपादेय की सीमा होती है किन्तु ज्ञेय सभी भाव हैं । जब हमने यह स्वीकार करलिया कि सभी भाव ज्ञेय हैं तब संगीत

और मान्य का धर्म के साथ सम्बन्ध है या नहीं यह कहन
आर सुननेमें क्या बाध है ? हाँ एक टक्कर जरूर होती है। एक
आर तो संगीत को बिहम्बना और दूसरी आर अयोपशम
भाव—निराश्रयण वशा कहा। मगधाम की बाणी में यह विरोध
क्यों ? बोड़ी गहराई में जाय तो विरोध जैसी काइ बात ही नहीं।

वह मसीत बिहम्बना है जो विश्वसितामय है जो संगीत
माधनामय हो वह बिहम्बना नहीं बपाक्ष है। मगधान्
महावीरके उपदेश स्मृतमय होते थे। आज भी हम व्याख्यानम
मार्गिका उपयोग करते हैं। हमें स्वाध्याय को नहीं भूल जाना
चाहिए। वे सब संगीत बिहम्बना हैं जो विश्वसितामय हैं।

तो क्या संगीत की भांति नाट्य भी बपाक्ष हो सकता है ?
हाँ हाँ सकता है। लोग सोचते हैं—यह तो आज विशुद्ध
नई बात सुनी। किन्तु नई क्या पुरानी ही है आप ध्यान नहीं
देते इसलिये मंके हो नई छोड़ो। स्वाध्याय करत-करते फिर धुनन
संग आते हैं। मस्ति मं व्याख्यान सुनते में तन्मयता आजाती
ह तब समूचा शरीर झोझने लग जाता है। यह क्या है ?
नाट्य नहीं है क्या ? नाट्य का मध्यम सिर्फ कण्ठ होकर नाचना
हो चोड़ा है। व्याख्यान देते समय बत्ता हाथ मुँह आदि अवयवों
के द्वारा भाव प्रदर्शन करते हैं यह क्या है ? मान्य का ही तो

---

१ एक व्यक्ति ने सर्व राज्य पर राजा की विरक्तता जतार देते
हुए माचार्य भी ने कहा।

एक अंग है। वक्ता अगर प्रस्तर मूर्ति की तरह खड़े होकर वक्तव्य दे तो मैं समझता हूँ वह कुछ भी सफल नहीं हो सकता।

मैं स्वयं जब स्वाध्याय करते करते तन्मय बन जाता हूँ तब समूचे शरीर में स्पन्दन हो जाता है।

एक दृष्टि से देखें तो काव्य प्रकारान्तर से नाट्य ही है। कोई काव्य देखा जाता है और कोई सुना जाता। हा, वह नाट्य विडम्बना है जो विलासी भाव उगलते हैं, लोगों को दिखाने के लिये खेले जाते हैं।

सब आभरण भार हैं। शील भी तो एक आभरण है, क्या वह भी भार है? सभी काम दुःख हैं। काम थानी डण्डा, क्या आत्म-उन्नति की इच्छा भी दुःख है? नहीं। बुद्धि में आग्रह नहीं होना चाहिये। वस्तुस्थिति को ठीक ढगसर समझना चाहिये।

सुनने का तात्पर्य तो यहो है कि सुनकर प्रत्येक बात को समझें। उसमें जो उपादेय हो वह लें, जो फेंकने योग्य हो वह फेंक दें। जैन दृष्टिकोण इस विषय में बड़ा उदार है। आगम सूत्रों में लिखा है—कोई भी ग्रन्थ अपनेआप में न मिथ्या है और न सम्यक्। बौद्ध, वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, नैयायिक, पूर्वी या पश्चिमी कोई भी दर्शन हो, कोई भी शास्त्र हो जो सम्यग्-दृष्टि द्वारा गृहीत है वह सम्यक्-श्रुत है और मिथ्या-दृष्टि द्वारा गृहीत है वह मिथ्या-श्रुत। कोई चीज जानने में तो आपत्ति हो ही क्या सकती है?

हमारे अनुयोगद्वारा सूत्र में संगीत का बड़ा ज़म्बा बौड़ा बज्जन है। राजप्रस्थानीयसूत्र में नाट्य का मांगोर्पाग वर्णन है। और भी अगम-शास्त्रों में कला का अगह जगह वर्णन है। यदि वह हमारे छिये अन्नाध्य ही हात तो क्यों लिख जाते ? कला कस्तु क्या है ? बठने में कला कठन में कला बोछने में कला प्रत्येक काय में कला। सभा में आये और सभा को कला न जाने तो वह सध्य कैसे हो सकती है ? पोंछ से आये और बठना चाह स बसे आये वह क्या है ? सभा की कला को न जानने का परिणाम है।

हमारे शासन में कला के छिप बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस विषय में हम पूज्यपाद जयाबाप्य के बड़े श्रुजी हैं। उन्हनि प्रत्येक क्षेत्र में साधु-संग को कलामय बनाया। साधुओं को स्वापत्य कला की सी बहरत पढ़ती है। वे अपने उपयोग की कई बाज कसके द्वारा बनाते हैं। छिपिकला में हमारे साधु साधुओं ने सफ़ल विकास किया है। एक पत्र में अर्द्धाई हजार स्कोक—अस्सी हजार ज़रर लिखना दुनिया के आरथ्यों में से एक बड़ा उपलब्ध है। इसमें सत्ययता की समयता के दर्शन होते हैं। वह साधना की स्थिरता का एक सजीव प्रमाण है।

काम्य-कला में हमारे साधु बड़ा रस करे हैं। आधु कविता उनके होठों पर लेक रही है। जैसे बातें करत वैस स्कोक रखते हैं कोई दुनिया नहीं। चित्रकला में भी बहुत प्रगति हुई है। मैं अभी पर्याप्त तो नहीं मानता फिर भी कुछनात्मक दृष्टि

से आगे से आगे विकास नजर आ रहा है। संगीत में भी साधुओं की अभिरुचि है, यथेष्ट विकास कर रहे हैं।

लोगों का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। ज्ञान की सीमा संकुचित नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता को समझने की चेष्टा होनी चाहिए। लोग सही स्थिति को बहुत कम आकते हैं।

सुना जाता है कि आजकल सिनेमा आदि का उद्देश्य भी शिक्षा देना है किन्तु यह उद्देश्य है कहाँ, समझ में नहीं आता। बनानेवालों और चलानेवालों का उद्देश्य दीखता है—
 “भज कलधरम्, भज कलधरम्।” प्रायः सिनेमा और नाटक विलासिता के अङ्ग बन रहे हैं। उनमें आज विलासिता की बाढ़ सी आ रही है। आप भूले नहीं होंगे जो संगीत, नाट्य या कला शुभयोगमय नहीं है, आत्मविकास के पोषक नहीं हैं, वे सब विद्वन्मनार्थ हैं। इसलिए फिर एकबार उसी वाक्य को याद कीजिये—

“सर्वं विलंबिज गीज, सर्वं नहं विडंबिज
 सर्वे जाभरणा भारा, सर्वे कामा दुहावहा।”

[ता० २३-१०-५१ को दिल्ली में आयोजित
 विचार-परिषद् के अवसर पर]

आध्यात्मिक प्रयोगशाला—टीका

मनुष्य का जीवन ज्ञान विज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इसमें इतने प्रयोग हुए हैं कि बिनका शतांश भी नहीं पकड़ा जासकता। जिसमें अमिदधियाँ हैं इतने ही प्रयोग। यह एक बड़ी कहानी है। बोझ में इतकी दो मुख्य धाराएँ रही हैं—शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक प्रयोग की जगहों में मुक्त यहाँ नहीं जाना है। आध्यात्मिक प्रयोग के द्वार में कुछ बतार्क—वेसा संकल्प है।

आत्मिक प्रयोगों की साधनशक्ति है—अन्तरहृद् बुद्धि। इस पर चढ़नेवाला अपने को अपनी भाषा में साधक बताता है। अनन्त की भाषा भी उसके लिए यही है। साधना नैतिक क्षेत्र में भी जरूरी है किन्तु वह सीधा सहज और स्वतः प्रिय कार्य है इसलिए वहाँ साधना राज्य की प्रशंसा नहीं होती। अपनी

खोज दूसरे शब्दों में अपना नियंत्रण सहज होना चाहिए किन्तु है नहीं। उसके लिए बड़े-बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। यही कारण है कि उसके लिए 'साधना' शब्द का एकतंत्र प्रयोग होता है। 'साधना का मार्ग टेढ़ा है' यह कहते ही आत्म-सयम की तस्वीर आँखों के सामने खिच जाती है।

साधनाका क्षेत्र खुला है। उसका छोटा रूप अणु जितना है साधना के तो बड़ा रूप अखंड विश्व जितना। साधनाका मुख्य तो मार्ग योग है। योग का अर्थ है जुड़ना। जो अपनी वृत्तियों को आन्तरिक विशुद्धि से जोड़ले, वही तो योगी है। इसीका नाम जीवन-मुक्त्यशा है। जो जीता हुआ मुक्त है, इसका अर्थ यह होगा कि वह निष्क्रिय नहीं है। जीवन चलाने की आवश्यक प्रवृत्तियाँ करता है किन्तु उनमें अनामस्क रहता है। वह खाता है किन्तु उसका खाना खाने के लिए नहीं, सिर्फ निर्वाह के लिए होता है।

अनासक्ति अपनी आत्मीय वृत्ति है। वह बाहरी उपकरणों से दूरी रहती है। मनुष्य जानता ही नहीं, अच्छी तरह से जानता है कि सोना-चाँदी मुक्तसे भिन्न वस्तु है, फिर भी वह उनमें बँधजाता है। बँधता भी इतना है कि उनका संग्रह करते-करते वह वृत्ति का अनुभव भी नहीं करता। यही एक कारण है कि जिनमें अनासक्ति का भाव प्रबल होजाता है वे बाहरी उपकरणों को यानी धन, वान्य, आदि जीवन निर्वाह के साधनों को त्यागकर पूर्ण अकिञ्चनता की ओर कूच कर देते हैं।

यहाँ आकर साधना के क्षेत्र में वा रेखाएँ खिंच जाती हैं—
 गृहस्थ-साधक और संन्यासी-साधक। गृहस्थ ॥ छिए अणु
 प्रभ हैं। आत्म के युग में अणुप्रभ-दीक्षाका भी कम महत्त्व नहीं है
 महाव्रत-दीक्षा का वो है ही।

दोषा नहीं है जो पूर्ण सत्यपदी साधनाका लक्ष है। जैन-धर्म
 इस प्रक्रियाको कैसे सम्पन्न करता है यह बतलाने
 के लिए मैं जैन-दीक्षाकी कुछ विशेषताको आवश्यक
 समझता हूँ। विभिन्न धर्मोंकी दीक्षा-अपेक्षाएँ विभिन्न हैं
 इसलिये आवश्यक होता है कि मैं आपको जैन धर्मकी दीक्षा
 पद्धतिसे परिचित कराऊँ। जैन-दीक्षा का अर्थ है—सब साधन
 बाग—आत्म-शुद्धि की बाधक प्रवृत्तियों का त्याग। इन्हें पांच
 भागोंमें बाँटा है —

१ हिंसा—असत् प्रवृत्ति, असत् भाषा असत् विचार
 मिथ्या आप्रह।

२ असत्—अन्धकार करना, माया-कृत्रिमता भाषा-कृत्रिमता
 कभी-कभी में अन्तर।

३-चोरी—परबस्तु सेना अधिकार छीनना ठगना।

४-अश्रद्धाचर्य्य—संयोग मन बाणी और शरीर को
 असम्बन्ध।

५-परिमह—ममत्व धर्म धातु का संघर्ष, आसक्ति।

दीक्षाका इच्छुक व्यक्ति गुरुकी सहाय्यसे आजीवन

इन्हें छोड़ने की प्रतिज्ञा लेता है—पाच महाव्रत स्वीकार करता है—

१-अहिंसा—मैं आजसे आजीवन मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसा न करूँगा, न कराऊँगा और न करते हुए को अच्छा समझूँगा।

२-सत्य—मैं आज से आजीवन मनसा, वाचा, कर्मणा न असत्य बोलूँगा न बुलाऊँगा और न बोलनेवाले को अच्छा समझूँगा।

३-अचौर्य—मैं आजसे आजीवन मनसा, वाचा, कर्मणा न चोरी करूँगा, न कराऊँगा और न करते हुए को अच्छा समझूँगा।

४-ब्रह्मचर्य—मैं आजसे आजीवन मनसा, वाचा, कर्मणा न अब्रह्मचर्य का सेवन करूँगा न कराऊँगा और न करते हुए को अच्छा समझूँगा।

५-अपरिग्रह—मैं आजसे आजीवन मनसा, वाचा कर्मणा परिग्रह न रखूँगा न रखाऊँगा न रखते हुए को अच्छा समझूँगा।

दीक्षा जीवन का महान् आदर्श है। चिरसंचित शुद्ध भुव-शक्तिका सत्कारों बिना इस ओर मनुष्य का मन ही नहीं जाता। आजके भौतिक वातावरणमें जहाँ चारों ओर वासना-पूर्ति की होड़ छमरही है वहाँ वासना को ठुकरानेवालों की मनोवृत्ति कितनी ऊँची है, जरा ध्यानसे

भुव-शक्तिका

पथ-दर्शन

देखिए। इच्छाओं और आवश्यकताओं को क्यों-क्यों पूरा करना ही समुच्च अपना कर्त्तव्य मान बैठे हैं। इस दृष्टि में उन सबको कुचकुचर मुक्त-शान्ति में रहनेवाला सँयमी क्या शेष स्वार्थियों के लिए पथ-बराक गरी बनता ? बनसा है आवश्यक बनता है।

आज के अशान्त संसार को आज के आवर्षा की सचस विषय की प्रति अधिक आवश्यकता है। समुच्चकी अशान्ति का किधवार ? मुख्य कारण आकांक्षाकी अ-सीमा है। जिस गरिसे महत्वाकांक्षा बढ़ रही है आस्ति बढ़ कहाँ छेनी ? अगर छेनी ही नहीं तो कमका परिणाम क्या होगा ? यह प्रश्न क्यों नहीं छूटा ? कोई आकांक्ष बिस्तार का लिप्तु है ना कोई अपने अधिकारों को सामयिक बनाने की छगम में है। कोई धनके बख्तर कोई सत्ता के बख्तर, कोई राष्ट्रराज के बस पर, दूसरों पर हावी होने की बात सोच रहा है।

दुनिया अपने अधिकारोंको अपने तक ही सीमित कर रखने में नन्तोष गरी मान रही है। यही अशान्ति का बीज है। शोभा का आवर्षा है—“अपने आपमें समज करना। क्या ही अच्छा हो आज का संसार इस आवर्षा को देखता बसे।

अशान्ति से मुख्यछे हूँ संसार को आज सचसे अधिक विषय शान्ति की चाह है। मुक्त गरीब मजदूर शासित और शोषित और शोषित को नहीं है तो शान्ति अमीर माझिद शासक और शोषक को भी नहीं है पानी

किसीको भी नहीं है। भौतिक सुखका मार्ग सामाजिक व्यवस्था के उलट-पुलट से शायद मिलभी जाये किन्तु शान्ति का मार्ग आध्यात्मिक जागृति के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। दीक्षा उसका एक उत्कृष्ट रूप है—राजपथ है। सामान्य जीवन में उससे प्रेरणा मिलती है।

देखिए—बहुत जीवन कितना पवित्र जीवन है जिसमें अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, मजदूर-मालिक, शासक-शासित आदि का कोई भाव नहीं, दीक्षा का छाया-चित्र भी जनता के मानस पट पर खींचा रहे तो निश्चय ही स्वार्थकी टफ़रें, पदप्रतिष्ठाकी भूख, नाम और बड़प्पन की लालसा, अधिकार और सत्ता का भार, शोषण और सभ्रह्मा जुआ, सत्ता और कूटनीति का डम्माव दूर होजाय। विश्व फिर एकबार शान्तिकी शिशिर सास लेसके।

हमारे यहाँ एकमात्र आचार्य्येको ही दीक्षा देनेका अधिकार हेरापन्थ में दीक्षा है। इसका कारण है - शिष्य लोलुपता न बड़े, और अनुशासन अयोग्य दीक्षा न हो। दीक्षित होनेवाला व्यक्ति विरक्त साधनाके उचित नियम व तत्त्वोंका जानकार होना चाहिए। घरके सगे-सम्बन्धियों की लिखित व मौखिक स्वीकृति मिलनेपर ही दीक्षा दी जासकती है, अन्यथा नहीं।

दीक्षार्थी की भावना की पूरी जांच होती है। प्रायः कई वर्षों की कठोर परीक्षा के बाद दीक्षा-कार्य्य संपन्न होता है। दीक्षित होने के बाद वह किसीपर भार नहीं बनता।

हमारे साधुओं का जीवन बहुत से कामों में स्व-निभेरे है।

समाज से केवल बोझ-बहुत बाहर-पानी कपड़ा दिया जाता है। वहमो व्यतिरिक्त नहीं। उनकी आवश्यकताओं का एक छोटा हिस्सा वह भी ऐसा कि जिसके बदले में वे संयम कर उसकी पूर्ति न करें। साधुओं का जीवन अध्ययन अध्यापन वारिध-व्रतों के अमोघरेश छत्रन साहित्य निमाण आदि सत्प्रवृत्तियों में लगा है। अपनी और पराई भलाई का अद्वय धर्म रूप वे महापुरुष के पवित्र दुनियाँ के लिए प्रकाश-पुष्प का काम करते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं।

इस पवित्र भूमिका पर होनेवाली दीक्षाएँ भारतीय संस्कृति को अकण्ठ बनाये रखती हैं। जनता को चाहिए कि वह इस महान् सांस्कृतिक परम्परा का सही मूल्य धाँके।

[भा० ११ ११ ५१ की विस्ती में बाबोचित

दीक्षा-समारोह के अवसर पर]

जीवन-कल्प की दिशा

जीवन सूना होता है। जीवन के काम सूने होते हैं। समझने की हृषि नहीं उठती, जबतक चारों ओर अन्धेरा ही अन्धेरा रहे। आलोक की एक छोटीसी रेखा जीवन को जगा देती है। इससे जीवन-कल्प होता है। मनुष्य के मनन का वेग—“मैं कौन हूँ, कहाँसे आया और कहाँ जानेवाला हूँ”— यहीं पर नहीं रुकता, वह आगे बढ़ता है, सक्रिय बनकर बढ़ता है। और बहातक बढ़ता है अर्थात्क बढ़ने का क्रम अर्थ होता है।

सरदारशहर (१९५२)।

अहिंसा-दर्शन

अहिंसा का इतिहास मनुष्यता के इतिहास से कम पुराना नहीं है। अहिंसा आरंभ से ही मानवीय गुणों की आधारभूत रही है। इसका मुख्य रूप आध्यात्मिक रहा है फिर भी वह व्यावहारिकता से दूर कभी नहीं हुई। अहिंसा का समझने से पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। व्यवहार में प्राणी को मारना छताना हिंसा है और तत्त्वदृष्टि से रागद्वेषमुक्त प्रवृत्ति हिंसा है अथवा रागद्वेष से कुछ प्रवृत्ति से किया जानेवाला प्राणवध हिंसा है। अहिंसा हिंसा का प्रतिपक्ष है। दूसरे शब्दों में आत्मा की शुद्ध या स्वाभाविक स्थिति अहिंसा है। इसके कर्मीकृत दो रूप हैं — निषेधक और विधायक।

निषेधक अहिंसा

मत्त मारो मत्त सत्ताओ डुरी अजाम मत्त कइो अनिष्ट मत्त सोचो—ये शाय पूर्ण सार्थकस्थ है। मगवान् महावीर ने

कहा—“प्राणीमात्र का वध मत करो, पीटो मत, टराओ मत दासदासी मत बनाओ ।’ विरोध भाव मत रखो । ग्राम मत पहुँचाओ ।’ हुकूमत मत करो ।’ सबको आत्मतुल्य समझो ।”

महात्मा बुद्ध ने कहा—“अहिंसा मग्न प्राणियों के लिए आर्य है । बौद्ध भिक्षुओं के ‘दश शिक्षापदों’ में और गृहस्थों के ‘पच-शीलो’ में अहिंसा का पहला स्थान है । जीव-हिंसा करना दुराचरण है, जीव हिंसा न करना मदाचरण है ।”

“सब भूतों की हिंसा मत करो”—उपनिषद् की भाषामें भी अहिंसा का वही स्थान है जो श्रमण-नेताओं की भाषा में ।

महात्मा गांधी के शब्दोंमें—“अहिंसा के माने मृन्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव” यह अहिंसा का स्वरूप है ।

यही बात महात्मा ईसा ने अपनी दश आज्ञाओं में कही है—“तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए ।”

१ वाचाराग अ० १, ४/१

२ सूत्रकृताग १, १५/१३

३ उत्तराध्ययन २/२०

४ सूत्रकृताग २, १/१५

५ सूत्रकृताग १, २/३/१२

६ धम्मपद धर्माप्यवगं १४

७ छान्दोग्य अ ८

८ मगल प्रभात पृष्ठ ८१

“इस भूमि पर कोई पशु-पक्षी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे समान ही अपने प्राणों से प्यार न करता हो” —इस्लाम धर्मका यह वाक्य किसी भी जर्हिंसक धर्म से कम पवित्र नहीं है। मुहम्मद साहब की शिक्षा थी कि “किसी भी प्राणी के साथ चाहे वह पशु हो या पक्षी निरुपद्रव नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी इस जीवन के बाह्य लुब्ध के पाम आपिस आगरे।

चीनी संस्कृति में जर्हिंसा का अमानवत्मक रूप पुद्गल पीड़ा न पहुँचाना माना गया है। ताछुन्दाय के अनुसार जर्हिंसा का अर्थ है दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का बलप्रयोग न करना। जर्हिंसा के अमानवत्मक रूप का यह एक चिह्नमवलोकन है। पूर्वी और पश्चिमी सभी धर्म-प्रवक्तृओं और विचारकों के विचारों में द्वैत नहीं मिलता। इसके प्रयोग और भीमा में तत्परतन्त्र व्यपन्न है।

जनम में प्रत्येक स्थिति में जर्हिंसा अपाक्ष्य मानी गई है। हिंसा जीवन की कमजोरी है। वह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। सुनि के लिए हिंसा सबका—मनसा, बाचा, कर्मका, कृत कारित, अनुप्रतिष्ठ आश्रय है। गृहस्थ जब हिंसा—अनि मार्ग या प्रागोचनिक हिंसासंभ बचसके तो अनर्थ हिंसा या जीवन निर्बाह के लिए आवश्यक नहीं है, से व्यपन्न बने। किन्तु हिंसा से नहीं बच सकता और जर्हिंसा एक नहीं है। हिंसा

हिंसा है, उसमें देश, काल और परिस्थितिका अपवाद नहीं होसकता। “आपत्काल में हिंसा का प्रयोग होना चाहिए”—जैनधर्म यह सम्मति कभी नहीं देता। बौद्धधर्म की स्थिति भी करीब-करीब ऐसी ही है। एक थोड़ा अन्तर है—निर्जीव प्राणी का मांस खाने में जैन जहां प्रमादाचरित हिंसा मानते हैं, वहां बौद्ध उसे हिंसा नहीं मानते।

वैदिक साहित्य में आपत्काल में हिंसा का विधान है। केवल विधान ही नहीं, उस हिंसाको अहिंसा कहा गया है। महात्मागांधी अहिंसा के क्षेत्रमें बलप्रयोग का समर्थन नहीं करते किन्तु उनके अनुसार पशुपक्षियों के प्रति अहिंसक होने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य मानव-जीवन की रक्षा करके भी, उनके—पशुपक्षियों के प्रति दयालु हो। घोग्रारी न सुधरने की स्थिति में हो, तब गांधीजी पशु को मारना हिंसा नहीं मानते हैं। यह तथ्य अहिंसाप्रधान जैन-धर्म को तो सर्वथा असमर्थ ही है किन्तु कण्णप्रप्रधान बौद्ध-धर्म भी इसे स्वीकार नहीं करता।

किसी भी शरीरधारी मनुष्य के लिए हिंसासे पूरी तरह छुटकास परना अर्द्धमक है। इसलिए हिंसा शारीरिक जीवनकी अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य के रहने, खाने, पीने और धर-उपर घूमने-फिरने में आवश्यक रूपसे जीवों का विनाश होता है, यह जीव-चाहे जितने छोटे क्यों न हों। कुछ जीव-हिंसा मनुष्य को अपने शरीर के भरण-पोषण के लिए ही नहीं अपने

आमियों की रक्षा के सिध मी करनी पड़ती है।

“अहिंसावादी को अनिवार्य हिंसा तभी करनी चाहिए जब इससे बचनेका रास्ता न हो।”^१

आचार्य मिश्र जिन्होंने करीब २० वर्ष पहले जैन-समाज में एक कान्ति करके तेरार्षी संप्रदाय की स्थापना की और जिनकी अभिनव आगम-व्याख्या ने समस्त विद्वत्समाज का मुग्ध कर दिया बताया कि “अहिंसक को अनिवार्य हिंसा तभी करनी चाहिए” अहिंसा को आपातें यह नहीं कहा जा सकता।

‘अनिवार्य हिंसा करनी चाहिए यह अहिंसा की मर्यादा के बाहर की बात है। अनिवार्य हिंसा करनी चाहिए” और अनिवार्य हिंसा हुए बिना नहीं रहती” ये दो बातें हैं। अनिवार्य हिंसा को समाज बैध माने यह एक ठोस बात है किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी क्षम्य नहीं है।

कष्ट होता यदि हमके गले में चूनी का थैला। डाल दिया जाता और उसे गहर समुद्र में डुबो दिया जाता — ईश्वर-हृत् क्षम्य करने में हिंसा की स्वीकृति है।

कुरान में आकाशवाणी के विरुद्ध और अन्यारी के विरुद्ध युद्ध की आज्ञा है।

१ मध ६ श्रिया भाग २ पृष्ठ १७१

२ मध ६ श्रिया भाग २ पृष्ठ १८१

३ मध ६ पृष्ठ १८/१

४ कुरान ५२/४३

कन्स्यूशिजस भी सामूहिक हिंसा को अवैध नहीं मानते थे। अहिंसा का प्रयोग व्यक्तिगत जीवन से ही होता आ रहा है यह एकलन्त्रीय सिद्धान्त है। सामूहिक जीवनमें भी उसका प्रयोग बहुत बार हुआ है। बेशक गणतन्त्र के अधिनायक महाराज चेतक युद्धभूमि में भी पहले किसीपर प्रहार नहीं करते थे। प्रहार करनेवाले पर भी एकवार से अधिक प्रहार नहीं करते थे। किन्तु यह मानना होगा कि राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा का सामूहिक प्रयोग जेता महात्मा गाँधी द्वारा हुआ, वना पहले नहीं हुआ। प्रयोगकाल में उसका विशुद्ध रूप रहा अथवा अन्यायके प्रतिकार का मार्ग सोलह आना अहिंसक रहा, यह कहना कठिन है। सिद्धान्ततः अहिंसाको अस्त्र मानकर वह प्रयोग बला इमलिए मूल दृष्टि में वह अहिंसात्मक माना जाता है।

भगवान् महावीर और बुद्धके समय राष्ट्र स्वाधीन था। राजा भी बहुलतया निरकुश और शोषक नहीं थे, व्यापार भी शोषण प्रधान नहीं था। इसलिए किसी राजनैतिक या आर्थिक अन्याय के प्रतिकार की लहर जनता में नहीं आई। जातीय घृणामे और पशुबलि के रूपमें जो सामाजिक तथा धार्मिक हिंसा थी, उसका उन्मूलन करनेमें श्रमण-संस्कृतिने कुछ उठा नहीं रखा। उस युगमें असहयोग, सत्याग्रह, सविनय आवाज जैसे शब्द नहीं बने थे किन्तु अहिंसक प्रतिरोधकी पद्धति का अभाव था, यह नहीं कहा जा सकता। अभय और कष्टसहिष्णुता, क्षमा और नम्रता ये अहिंसा के एकाधिकार गुण रहे हैं। प्राच्य भारतीय

सहित में इनके प्रयोग की गाथाएँ महत्त्वमये भावों में लिखी गई हैं।

चीन में हमारा कम से 'हड़ताल' का प्रयोग होता रहा है। कम से कम एक राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्रों का आर्थिक बहिष्कार करे है किन्तु यह विशुद्ध अहिंसा नहीं है। इसे हिंसा का अनुचरित कहा कहा जा सकता है। भारत की स्वतन्त्रता के प्रथमकाल में जो संसामुह बना वह भी पुरा-पूरा अहिंसक नहीं रह सका। गाँधीबादो इस तथ्य का स्वयं स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार "इसके पहले इस पैमाने के जन-आन्दोलन में इतनी कम हिंसा कभी नहीं हुई थी।"

भारत के शसकवर्ग ने भी अहिंसा को संरक्षित किया। महात्मा केटक, सचिन्द्र बसोके और राबिंद्र कुमारपात्र साहि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

भारतीय जीवन में अहिंसा का इतना प्रभाव हुआ कि यह की दृष्टनीति और युद्धपद्धति में सबसे प्रामाणिक हुए बिना नहीं रह सकी।

विधायक अहिंसा

अप्रामाणिकता संरक्षित होना है, भाव-जाना ही अस्मिक। नकार की भाषा में को-एकसा दीवली है, वह हकार की भाषा में नहीं दीवली। आत्मसमक अहिंसा इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है। आत्मसमक के अहिंसा के इतिहास में विधायक अहिंसा के

जा रूप मिलते हैं उनमें से कुछ एक ये हैं—मैत्री, करुणा, प्रेम, सेवा और दया ।

अपना और पराया आत्मविकास करना, दुःख के मूल का उच्छेद करना, समयमय क्रियाय करना अहिंसा की सक्रियता है । इसीका फलित अर्थ होता है मैत्री । मैत्रीसे मोह नहीं होना चाहिए ।

आत्मा की राग-द्वेष-रहित परिणति और उससे सबलित जो कार्य होता है वही मही अर्थ में मैत्री है, यह विश्वार जैन-परम्परा का है ।

बौद्ध-परम्परा इस विषयमें करुणाप्रधान है । उसका आग्रह दुःखी को वर्तमान में सुविधा पहुँचाने का अधिक है ।

भगवान् महावीर की वाणी में जहाँ “दुःख का मूल दूढ़ो और उसका उच्छेद करो” का संदेश है, वहाँ महात्मा बुद्ध की वाणी में केवल दुःख को मिटाने का संकेत मिलता है ।

कण्वश्रुतियुक्त के शास्त्री में अहिंसा का भावात्मक रूप है विश्वप्रेम । सभी व्यक्तियोंसे प्रेम करना ही ‘जैन’ (अहिंसा) है । अपनी अहता को नष्ट कर देना और औचित्य का पालन करना ही ‘जैन’ है । दूसरों के प्रति वह व्यवहार कभी मत करो जो अपने प्रति तुम नहीं चाहते । गम्भीरता, उदारता, निष्कपटता, सत्यरता और करुणा इन पाचों का पालन करना ही ‘जैन’ है ।

महर्षि पतञ्जलि ने भी उसे सब जीवों के प्रति सद्भावना और वैर-त्याग के रूप में स्वीकार किया है ।

ये दोनों मैं भी विश्वप्रेम की स्पष्ट गायार्थ हैं। महात्मा इसा ने सेवा को परम धर्म माना है। बुद्धा को म्यूनाधिकृत्यमें मज्जेने स्वीकार किया है।

परमार्थ की भूमिकामें मैत्री कहना बुद्धा और सेवा ये भिन्न नहीं हैं। महात्मा इसा कहते हैं— जो तुम्हसे पूजा करे उसके साथ भलाई करो।

महात्मा बुद्ध कहते हैं—“हमें समस्त जगत् के सभी जीवों के प्रति ऊपर और नीचे दूर और नजदीक पूजा और इ प सं रक्षित होकर प्रेमका व्यवहार करना चाहिए।

कुरान की भाषा में जो कोई अन्य प्राणियोंके साथ बुद्धाका व्यवहार करता है अल्लाह उस पर दया करता है।”

बैदिक ग्रन्थि कहते हैं—“हम सब जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें।”

महात्मा महावीर कहते हैं—“हे पुरुष। जिसे तू मारने की इच्छा करता है, जिस पर दुष्कृत्य करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही मुझ दुःख का अनुभव करनेवाला प्राणी” है।

१—वैदिक ५/४४

२—गुण निपात मत्त बुद्ध ४ ५/८

३—कुरान १/१८

४—महावीर भा० सं १५/१८

५—माध्याम १/५/५

उनके तात्पर्य में कोई भेद नहीं दीखता कारणकि ये सब स्वर आध्यात्मिक हैं । किन्तु जहाँ व्यावहारिक सुख-सुविधा का प्रश्न है, वहाँ भेदक्य नहीं है । जैन-अहिंसाको साधारणतया निवृत्त्यात्मक माना जाता है । इसका कारण यही है कि उसमें सयमहीन कृत्तव्यता यानी रागद्वेषात्मक सेवाको आत्मसाधनाकी दृष्टिसे कतई स्थान नहीं है । अन्य दर्शनोंमें शारीरिक अनुकम्पाको धर्मकी कोटि में गिना व इच्छित उनमें सेवाको कुछ विशेष प्रमथ मिलता है । उनमें भी जहाँ परमार्थ चिन्तन है, वहाँ सेवाके लौकिक और लोकोत्तर भेद मिलते हैं । किन्तु उनकी चर्चाका प्राधान्य नहीं है ।

आचार्य भिक्षु ने बताया कि अहिंसा की परिधि में वही सेवा आसक्त होती है, जो आत्मसाधना से अनुप्राणित है ।

शारीरिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा के बीच एक भेद-रेखा न हो तो फिर मोह और माध्यस्थ्य, भौतिक तुष्टि और आत्मिक शान्ति में कोई अन्तर नहीं होसकता ।

हिंसा और अहिंसा के बीच असयम और संयम की भेद-रेखा है । परमार्थ-दृष्टि से अहिंसा के सामने जीवन मृत्यु, सुख और दुःख का प्रश्न नहीं होता, वह बन्धनमुक्तिसापेक्ष है । सुख दुःख कुछभी हो, जहाँ आत्ममुक्तिकी प्रवृत्ति है वहाँ विशुद्ध अहिंसा यानी आत्मशोचक अहिंसा नहीं होसकती । व्यावहारिक अहिंसा—स्थूल हिंसा का अभाव या कम हिंसा, जो कि सामाजिक जीवनकी स्थितिका व्यवहार है, को विशुद्ध अहिंसा—स्थितप्रज्ञ-दशा को एक तुल्य में नहीं रखा जा सकता ।

समय व्यक्ति आक्रान्ता नहीं बन आर विजना मुड़से पराब मुक्त हुए यह अहिंसा का ही परिणाम है। विश्वशान्ति और व्यक्ति की शान्ति दो वस्तुएं नहीं हैं। अशान्ति का मूल कारण अनिश्चितता आक्रान्ता आक्रान्ता से संप्रति संप्रति कटि होनवाला शोषण है। व्यक्ति या विश्व की शान्ति चाहता है उसे उक्त कारण से बचना होगा अन्यथा अशान्ति का शान्त सुख नहीं सकता।

पूर्ण अहिंसा—जो अहिंसा का महात्राट है सबके लिए समान नहीं। एक वाक्यशेष—‘मुनि के लिए वह हो सकती है। अहिंसात्राट जो विश्व-अशान्ति का द्वाय रखने में समर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है। उसका अर्थ है—बड़े व्यक्तिगत समाज का निर्माण जिसमें जीवन का प्रवाह रुक बिना आक्रान्ता और शोषण न रहे संकल्पपूर्वक हानिवाली हिंसा मिटाया।

मार्च १ १२

सरदारवाड़ा (राजस्थान)

युवक-उद्बोधन

मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि नौजवानों में जोश है, हिम्मत है सरसाह है और उनमें क्रान्ति के स्फुटिंग है। परन्तु मैं कहूँगा—जहाँ उनमें ये विशेषताएँ हैं, वहाँ आज उनमें कमियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे नहीं तो अनेक में चरित्र-बल की कमी है। उनमें सहिष्णुता नहीं है। वे काम नहीं चाहते। उनकी कथनी और करनी में एकरूपता नहीं है। मैं नौजवानों को जोर देकर कहूँगा कि यदि वे अपने को ऊँचा उठाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले अपने आपको सुधारे। चरित्रवान् बनें। जीवनमें नैतिकता और सदाचार को प्रश्रय दें। सहनशील बनें। उनमें नाम, पद, प्रतिष्ठा की भावना न होकर काम की भावना हो। वे केवल कहें ही नहीं, करें भी। ऐसा करनेसे ही वे वैयक्तिक, सामाजिक व राष्ट्रीय उन्नति में सहयोगी बन सकते हैं।

समय व्यक्ति आक्रान्ता नहीं बन और विजना युद्धसे पराङ्मुख हुए यह अहिंसा का ही परिणाम है। विश्वशान्ति और व्यक्ति की शान्ति दो वस्तुएँ नहीं हैं। अशान्ति का मूल कारण अनियन्त्रित साधना आत्मा से सम्बन्ध स्थापित करनेवाला शोषण है। व्यक्ति या विश्व को शान्ति चाहता है उस ठीक कारण से बचाना होगा अन्यथा अशान्ति का स्वातन्त्र्य नहीं सकता।

पूर्ण अहिंसा—को अहिंसा का महात्रय है सबके लिए समय नहीं। एक वगविलेय—'मुनि के लिए वह कामकर्म है। अहिंसात्रय को विश्व-अशान्ति का दबाव रकने में समय है प्रत्येक व्यक्ति की म्यूनतम आवश्यकता है। उसका अर्थ है—बैस अहिंसक समाज का निर्माण जिसमें जीवन का प्रवाह तब बिना आक्रमण और शोषण न रहे सकलव्यवस्था हीनवादी हिंसा मिटजाय।

भाग १ २

सरदारवर्मा (राजस्थान)

कसौटी

जीवन क्षण-क्षण त्रिकासोन्मुख हो, वह सच्ची प्रगति तथा उत्थान की ओर द्रुतगति से आगे बढ़े, इसीमें मानव-जीवन की सफलता है। जिनके दिलमें कुछ करने की तड़प है, वे नएपन या पुरानेपन के धधनकी परवाह नहीं करते और न नवीनता या प्राचीनता किसी वस्तु की कसौटी ही है, उसकी कसौटी तो उसकी उपयोगिता, अच्छाई और श्रेष्ठता है। चूँकि एक वस्तु पुरानी है, इसलिए ब्राह्म है और नई है इसलिए त्याज्य है अथवा नई है इसलिए ब्राह्म है और पुरानी है इसलिए त्याज्य है, ऐसा सोचना जटता है, विभाग की गुलामी है। प्रत्येक नागरिक का वृत्तव्य है कि वह नवीनता या प्राचीनता के फेर से न पड़ वास्तविकता की खोज करे, इसीमें उसका भला है।

मनुष्य केवल आलोचक न बनकर कर्मठ बने। थोथी बातों

नौजवानों ! जानते हो—तुम्हारे पर कितना बड़ा सत्तर शक्ति है । क्या तुम इसे मूछ जाओगे ? मैं पुन तुम्हें आह्वान करता हूँ और कहता हूँ—जागो उठा । कहीं ऐसा न हो कि जीवन की ये स्पर्शिम भङ्गिनी चुना चली जाए ।

[भा ४५५२ को काटनू (राजस्थान)]

आशुतोष मुखर्जी-वृत्तन के अक्षर पर]

कसौटी

जीवन क्षण-क्षण विकासोन्मुख हो, वह सच्ची प्रगति तथा उत्थान की ओर द्रुतगति से आगे बढ़े, इसीमें मानव-जीवन की सकलता है। जिनके दिलमें कुछ करने की लड़क है, वे नएपन या पुरानेपन के बंधनकी परवाह नहीं करते और न नवीनता या प्राचीनता किसी वस्तु की कसौटी ही है, उसकी कसौटी तो उसकी उपयोगिता, अच्छाई और श्रेष्ठता है। चूँकि एक वस्तु पुरानी है, इसलिए प्राह्य है और नई है इसलिए त्याज्य है अथवा नई है इसलिए प्राह्य है और पुरानी है इसलिए त्याज्य है, ऐसा सोचना जड़ता है, दिमाग की गुलामी है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह नवीनता या प्राचीनता के फेर में न पड़ वास्तविकता की खोज करे, इसीमें उसका भ्रम है।

मनुष्य केवल आलोचक न बनकर कर्मठ बने। थोथी बातों

से क्षेत्र प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह सो समय और शक्ति का अपव्यय है। मैं चाहता हूँ—छोग सक्रियशील बनें। उनका जीवन त्यागपूर्ण ब जायदा हो। इसीमें उनके मानवपन की साधकता है।

[ता १६-१२ को बीदासर (गजस्थान) में
प्राशोचित भागदिए-सम्मेलन के अवसर पर]

वर्तमान समस्याका समाधान

अपरिग्रहवाद

आज जिस ओर देखते हैं, रोटी और कपड़ेकी समस्या की आवाजें सुनाई देती हैं, परन्तु मैं कहूँगा वास्तविक समस्या रोटी और कपड़े की उतनी नहीं, जितनी नैतिकता और मानवता की है। आज लोगों का जीवन अनैतिक और अमानवीय बना जा रहा है। दिन पर दिन वे सचाई, ईमानदारी और नेकनीयती को भुलाते जा रहे हैं। सभी तो यह देखता जाता है कि एक आत्मी के यहाँ अनाज की कोठियाँ भरीपड़ी हैं और दूसरा अनाज के अभाव में छटपटा रहा है। आज इन्सान कितना स्वार्थी बन गया है, अपने तिलमात्र स्वार्थ के लिए दूसरो का गला घोटते जराभी नहीं सँकुचाता।

मे एक पर्यटक हूँ। मुझे बनी गरीब सभी तरह के लोग मिलते हैं। मैं जब उन कोट्यवीश बनवानो को देखता हूँ तो

वे भी मुझे अन्न और पानी के स्थान पर हीरे पत्थर तो म्यात नजर नहीं आते। मुझे आश्चर्य होता है कि वे धन के पाछे शोषण और अत्याचारोंसे अपने को पापके गन्धर्वमें गिराकर बैठे।

आज्ञा साम्बबाबू का नाम जन-जन की जिह्वापर है। काल्पीद्वयूरान छुब नई दिखी में लोगो न मुग्धस पूछा—क्या भजन में साम्बबाबू आयेगा ? मने तर दिखा—आप दुहाउग तो आयेगा नहीं तो नहीं। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि भारतीय लोग साम्बबाबू से जो कहबाद पर आश्रित हैं घृणा करते हैं तो उन्हें अपरिग्रहवादी बनना होगा। शोषण अत्याचार और अविश्वाम को छोड़ना होगा।

जमाकि मने पहल बतया—आज्ञा स्वार्थ-भावना का सबत्र बोझवाला है। और तो और लोग भ्रम में भी स वृत्ति को नहीं छोड़ते। किसी को खूबी सूखी रोटी का टुकड़ा देविषा समझते छने—कन्होंने बहुत बड़ा हान करविषा बहुत बड़ा पुण्य कमाविषा। वे नहीं मोचते कि एक सामाजिक भर्त्स के नाते वह तो हान का नहीं, भाग का अधिकारी है।

अतमें मेरा यही कहना है कि जनता अपरिग्रहबाद का अपने जीवन में अधिकाधिक प्रयत्न द। यही वृत्तकी सब समस्वाओं का सही हल होगा।

[या २१ ६-५२ को पूर (राजस्थान) के नागरिकों की ओर से आयोजित स्वागत समारोह के बखतर पर]

शान्ति और क्रान्ति का भ्रम

आजका ससार बुधले बातावरणमे से गुजर रहा है। शान्ति और क्रान्ति की भ्रान्ति छारही है। वह क्या चाहता है—इसका अनुमान करना कठिन है। शान्ति के लिए सबकुछ होरहा है, ऐसा सुनाजाता है। युद्ध भी शान्ति के लिए, स्पर्धा भी शान्ति के लिए, अस्त्र-शस्त्रो का निर्माण भी शान्ति के लिए, अशान्ति के जितने बीज है वे सब शान्तिके लिए—यह मानसिक झुकाव की कितनी भयंकर भूल है ? वार्ते बलें विश्वशान्ति की और कार्य बलें अशान्ति के, शान्ति हो कैसे ?

सही अर्थ मे शान्ति की चाह नहीं है, ऐसा लगता है। सुभे भाफ शब्दोंमे यों कहना चाहिए कि आज सबसे बड़ी चाह सत्ता दियाने की और प्रभुत्व जमाने की है। आज की लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। उसके नीचे मानवता और मानव का सर्वनाश होरहा है। मानव जन्म लेता है, मरता है—यह नैसर्गिक बात

है। आज के सभी देश मानव की सुरक्षा के लिए अधिक पिन्तिठ ढीक रहे हैं। पर वस्तुस्थिति ऐसा है क्या ? मानवता की सुरक्षा के बिना सामान्य की सुरक्षा का क्या मूल्य है ? मानव को ब्रत बनाकर बछाने में बसका क्या कोई महत्त्व है ? वह सब मानवीय शक्ति का उपहास है।

मानव स्वयं अपनी वृत्तियों का निबन्धा होना चाहिये, वहाँ वह कन्त्रवत् मिश्रित है, यह शान्ति का माग नहीं है और नहीं है। आर्थिक विकास की चर्चा है। रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे—वह समान है। सब सुख-समृद्धि से जीर्णे—ऐसा प्रदर्शन है। पर वही सबकुछ है क्या ? इसपर विचार होना अब भी बाकी है। ये जीवन की आवश्यकताएँ हो सकती हैं किन्तु मिद्धान्त नहीं आदर्श नहीं और चरम साम्य नहीं चरम साम्य है मानवता। अस्वपूर्ति के क्षिय बछते-बछते आवश्यकताएँ पूरी करना एक बात है और उनके पीछे पड़जाना दूसरी बात। पहल्य शान्ति का मार्ग है और दूसरा अन्तर्गत का।

इसमें कोई सन्देह नहीं—आजका सस्तर विज्ञानके क्षेत्रमें बहुत आगे बढ़ा है किन्तु शान्ति का माग चुननेमें बहुत पिछड़ा है—बहुमी नि सन्देह है। शान्तिका सम्बन्ध बाहरी शाय सख्खा सं नहीं वह अन्तरगत वृत्तियों के नियमन है। गरीबी और गरीबों का शोषण—दोनोंका समन न नहीं, अमीरी और अमीरों का पोषण—इनका भी समर्भन नहीं हमें आज सीसरे दृष्टिकोण सं साधना है। वह है आत्मीय दृष्टिकोण इससे आज की कूट

नीति और अर्थनीति का मेल नहीं होगा किन्तु शान्ति का खेत चल पड़ेगा—इसमें कोई सन्देह नहीं। मानव मानव बना रहे, धर्ममें उसका कोई पतन नहीं। हमें प्रगति का दिग्दर्शक यत्र बदलना होगा। हमें इस दिशा में भौतिक जगत् को संकेत बनाने का अधिकार है।

जामनाह्व यूनेस्को से विशेष सम्बन्धित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे भारत का शान्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण संसार को समझाएं। अहिंसा और चारित्र्य के वास्तविक मूल्यों से अवगत कराएं। विश्व-शान्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। हिंसा पर अहिंसा की विजय होगी। हमने अहिंसा का मार्ग चुना है, यही एकमात्र शान्ति का आश्वासन है। इसे और भी मजबूत करें—इस दिशा में हमारा बलवान् प्रयत्न होना चाहिए। नैतिक पुनरुत्थान के लिए अणुघ्रती सब के रूप में जो आन्दोलन चल रहा है—उसे मनोयोग से देखेंगे ऐसा विश्वास है।

[ता० २६-१०-५२ को जामनगर में मुनिश्री वानमण्जी के उत्नावधान में आयोजित सांस्कृतिक सम्मेलन में सौराष्ट्र के राजप्रमुख श्री जामनाह्व की उपस्थिति में पठित ।]

सफल युवक

सुख युवक-शक्ति में पूर्ण विश्वास है। मेरी भाषा में सुख कहा है जिसमें सत्-उत्साह मिले। सुख में उत्साह होता महज बात है। उसका उपयोग ठीक होना चाहिए। शक्तिका दुरुपयोग अभिशाप समता है और उसका सदुपयोग बरदान। मेरी मनाभावना एक ही है कि युवक अपनी शक्ति आत्म-अभ्युपेक्षण में लगाव। सत्य का समर्थ और दूसरों को भी समझाने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में छोटे सुख को मैं सफल सुख मानता हूँ।

व। २११-५२

सरदारखुर्द (राजस्थान)

युग चुनौती दे रहा है

आजका युग विकास का युग है, विज्ञान का युग है, साम्य का युग है आदि-आदि धारणाओं का स्रोत बहरहा है। मेरी सम्मति में सिंहावलोकन का युग है। मुझों और निहारों, आज अहिंसा की इतनी पुकार क्यों है इसपर दृष्टि डालो।

दुनियाँ ज्यो-ज्यों बहुत पारही है त्यो-त्योँ कमी महसूस हो रही है। अहिंसा जीवनमें थी वह शब्दमें आ गई, हिंसा कल्पना में थी, जो आज सहस्रशीर्षा है। हिंसा और अहिंसा के द्वन्द्व में आज अहिंसा का पलड़ा भारी नहीं है। हिंसा बुरी है, नितान्त बुरी है फिर भी दुनियाँ उससे चिपटी हुई है। विनाश चाहिए, भोग चाहिए, सुख-सुविधा के सावन चाहिए, दूसरों पर अधिकार और प्रभुत्व चाहिए, इसपर भी हिंसा बढे नहीं यह कैसे ? चाहिए वह भी एक बात है किन्तु सबसे अधिक चाहिए, यह हिंसा-अग्नि में घी की आहुति है। अहिंसा अच्छी है और बहुत अच्छी है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए और छोटे-छोटे के लिए। आत्म-संयम होता नहीं, त्याग, तपस्या का मार्ग कठोर है,

अहिंसा का आदर होमी तो कैसे हो ? किन्तु याद रखिये मानव बनकर मानवताके साथ बिछर्वाह करना कसबाजका मार्ग नहीं है।

मोव-स्त्रिप्ता से आत्मा गिरती है। उसके गिरने पर न समाज उठता है न पेश और न राष्ट्र। छोटे समाज और राष्ट्र के व्यमुश्य की चिन्ता में भूमरहे हैं। व्यक्ति का क्या हो रहा है पता नहीं। ऊँचे व्यक्तिर्षा के बिना ऊँची बीमारें मिर कैसे बतावे नहीं कभी रहस्य होती। व्यक्ति का हृदय ऊँचा न हो वह क्या समाज करे और क्या राज्य ? विधि विधान मात्र प्रेरणा का पथ की ओर इंगित है। पथदष्टा की आँखें खुली हों तब न। नहीं तो पथ कौन देखे ?

फिर एकबार प्रयत्न करिये। यह अवसर है। दुग चुनौती दे रहा है। समाजकी छड़कड़ाहो कड़ियाँ और राष्ट्रकी डगमगाती कंकालें सावधान कर रही हैं। जागतिक समस्याएँ स्फुटित कर सा रही हैं। इसलिये यह अवसर है। समाष्टि श्रृंखला से बचे व्यक्ति को जगाइये। व्यक्ति के जागने पर समाज नहीं सोता। समाज की सत्ता बढ़ है व्यक्तिमें चेतन्य होता है। व्यक्ति स्वस्थ समाज स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं समाज स्वस्थ नहीं।

व्यक्ति व्यक्तिस्व से बाहर हो चला है। वह जाये में भाव ऐसे एक नहीं अनेक प्रयत्नोंकी आवश्यकता है। अणुप्रत आन्दाखन कन्ही में से एक है। यह आण्वारिमिक है और आरम-स्वस को केन्द्र बिन्दु मानकर चलाया है। बाहरी स्थितियों का सुचार इसकी गति में हस्त स्फूर्ति आसकता है किन्तु यह बाहरी स्थितियों

को मुख्य मानकर नहीं चलता। इसका ध्येय है आन्तरिक स्थितियों का सुधार। उनके सुधारने पर बाहरी स्थितियाँ अपने-आप सुधरेँगी। किन्तु यह मार्ग सही है—यह समझना आज कठिन हो रहा है। यत्र-युग की धुधली रेखाएँ मनुष्य को यंत्र बनाकर सुख की सास भरेगी, ऐसा लग रहा है। देखें क्या हो ?

धुधले में भी एक आशा की किरण चमकती है। मनुष्य अहिंसा की रट को अभी नहीं भूला है। सम्भव है राष्ट्र गल्ले में उतर जाय, जीवन बदल जाय। मनुष्य अहिंसा के प्रति निष्ठावान् बने, बनने की प्रेरणा पाये, इसीलिए अणुव्रत-आन्दोलन के कार्यक्रम में अहिंसा-दिवस की आयोजना रखी गई है।

अणुव्रती सघ जगल के व्रतियों का स्व नहीं है। वह घर, बाजार, कचहरी और न्यायालय के व्रतियों का सघ है। घर और बाजार में, कचहरी और न्यायालय में अहिंसा आये इस लिए अहिंसा दिवस की आयोजना है। अहिंसा का अभ्यास करते-करते मनुष्य अहिंसक बने, इस उद्देश्य से अहिंसा दिवस की आयोजना है, इसलिए इसका जीवनव्यापी महत्त्व है। समाज या राष्ट्र इसे मनाये या न मनाये किन्तु वे इसे अवश्य मनायें जिनमें जीवन है। त्याग और तपस्या के द्वारा मनायें शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार की होली करके मनाए—यह इसको मनाने का तरीका है। मेरी पुकार आत्मा की पुकार है। यह अवश्य सुनी जाएगी, मुझे दृढ़ विश्वास है।

[ता० ६ १२ ५३ को यो दूगरगड (राजस्थान) में अहिंसा दिवस के अवसर पर]

दर्शन की पवित्रता के दो कवच अहिंसा और मोक्ष

दर्शन आत्मा की अनुभूति का समवाय है। वह ब्रह्मा को
तक के आवरण में डक कर अखन में कुशल पबिक है। वह
बछता है अनेक रूप और अनेक रूप लिए बछता है। काल दिग्
और धरा की जमेकता में बछता लिए बछता है। पूब और पर
का अनुभूति ही परम रहस्य है। पूब और अपर में कोई म्नाइ
नहीं। उनमें पूरा सामञ्जस्य है। म्नाइ है व्यक्ति के विभाग में।
वह का तो पूब को मिटाकर उत्तर पाना चाहता है या पूब का ही
धिर मानकर उत्तर की सोचता तक नहीं। द्शानिक का कचप्य
है—पूब और पर का समन्वय किए बछता। दर्शन परिपक्व में
दर्शन की विविध समस्थायें सुखमनी बाहिप। इसकिय म कुष
बाते रहना बाहुगा।

दर्शन की रूप-सत्ता एक होने पर भी सत्य के विविध रूपों पर विविध दृष्टियों द्वारा स्पर्शीकरण करने के कारण वह अनेक-रूप है । 'है' इसमें कोई सन्देह नहीं फिरभी अनेकता को ही मुख्य मानकर गति होगी है—यह उचित नहीं । दृष्टि के गौण-मुख्य भाव को समझने का प्रयत्न होना उचित है ।

तुलनात्मक अध्ययन की परिपाटी विकसित होरही है किन्तु फिरभी मानसिक मुकाब के कारण उसमें कोई मूर्त परिणाम नहीं आता । यह दर्शनों को आपस में विरोधी समझने का परिणाम है ।

विचार-विविध दोष नहीं । दोष है हमकी भित्ति-पर विरोध-प्रचार । यह बात दर्शन के चरम और पवित्र लक्ष्य की नावक नहीं, बाधक है । इस पर वार्षनिक जगत् को अबभी बहुत विचार करना है ।

दार्शनिक साहित्य पर भी विचार होना चाहिए । प्रत्येक दर्शन के अधिकारी अपना-अपना दृष्टिकोण प्रकाश में लायें, यह भयाँदा से परे नहीं । दूसरों का दृष्टिकोण समझे बिना या आप्रह के कारण उसे विकृत बनाकर प्रकाश में लायें, यह औचित्य की परिधि से परे है । लगभग इस अर्ध शताब्दी में अनेक दर्शनों को हमेवाली जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे प्रायः त्रुटि-पूर्ण हैं । एक व्यक्ति का पूरा अविकार एक या दो दर्शन पर होमकता है । सब दर्शन पूरे न तो हृदयङ्गम होसकते हैं और न उनका हार्द व्यक्त किया जासकता है । इसलिए एक व्यक्ति

अनेक दूरानों पर छिछोरे यह अधिकार पूरा काय नहीं कहा जा सकता । इसमें केवल राज्य पकड़े जाते हैं, आत्मा नहीं पकड़ी जाती । अपने अपने दूरान के अधिकारी व्यक्तिओं के छिछोरे छिछोरे की संकलना से एक ग्रन्थ बने बही वास्तव में यथार्थ संकलन होसकता है ।

दूरान के प्रसिद्ध विद्वान् कपराट्टपति डा रामकृष्ण के सम्भाषित्व में होनेवाला यह समारोह छ्दार भाषणा को सुतरां जाग बढ़ानेवाला होना चाहिए । दूरान की ७७७ परम्परा भारतीय चेतना की उदात्त साधना का फल है । आनेवाली पीढ़ी इसमें कतना रस नहीं ले रही है किटना छेना चाहिए । यह चिन्तनीय है । पुराने दार्शनिक वतमान की समस्याओंको दूरान का विपक्ष बनाना पसन्द नहीं करत—यह भी विचारणीय है ।

दार्शनिक नये दार्शनिकों को पैदा कर सकते हैं । इसलिये दार्शनिकों को अपनी वृत्तियाँ ऐसी बनानी चाहिए जिससे नये दार्शनिक पैदा हों । दूरान अभीतक तक सीमित नहीं है । मविष्य भी उसके गमसे बाहर नहीं जा सकता । इसके द्वार कभी बन्द नहीं किये जा सकते ।

भारतीय दूरान ने अनेक गम्भीर विचार दिये इसलिये उसका महत्त्व है । गम्भीर विचार देने की क्षमता परदा की यह हमस भी जागे की बात है । भारतीय चिन्तनधारा पूर्ण स्वतंत्र रही इसलिये चिन्तन का सर्वसोमुखी विकास हुआ । अत्यल्प संकटक मास्तिकों का कुचकना दूर की बात उनके विचार में

कुचले नहीं गये। सत्तास्थ दर्शन ने अन्य दर्शनों को धुलिमान करने का प्रयत्न नहीं किया। कारण यह कि वहाँ के दर्शन धर्म को छोड़कर नहीं चले। मोक्षका लक्ष्य और अहिंसाकी भावना ये दो डमकी पवित्रता के कवच रहे हैं। यह एक त्रिशेप वस्तु-स्थिति है। मे आशावाज है—यह पवित्र परम्परा और आग बढ़ेगी।

[दिवम्ब, १९५० में मंगूर में
आयाजित फिलोसोफीकल कांग्रेस के अवसर पर]

सांस्कृतिक विकास क्यों ?

आचार और विचार की रेखाएँ बनती हैं और मिटती हैं। बनता है वह निश्चित मिटता है किन्तु मिटकर भी वा अमिट रहता है—अपना संस्थान छोड़ना होता है वह है संस्कृति। अनेक समाज अनेक धर्म और अनेक मत अनेक संस्कृतियाँ मानते हैं पर वास्तव में वे अनेक नहीं हैं सिर्फ़ दो हैं—भलाई की या बुराई की सुझ की या हुज की। आत्मी सखा होता है या दुरा सुखी दाठा है या दुखी। संस्कार भी इसी रूपमें बँटते हैं। संस्कृति पैदा सम्पत्तिके रूपमें मिलती है। शाखाधियोंको परम्परा के सम्कार मनुष्यके विवेक को बुझाते और जगाते हैं। जगाने की बात सही होती है और बुझाने की गलत। फिर भी कमबोरी मात्रा में दोनों अच्छे हैं। बुझाने की मात्रा पढ़ना या दूढ़ना और जगाने की मात्रा बड़बाप इसलिये सांस्कृतिक समारोहों का महत्त्व होता है।

संस्कृति ऊँची चाहिए—यह अभिलाषा सबकी है। सब चाहते हैं—हमारा आचार-विचार सब सीखें। किन्तु यह तब हो सकता है जब मनुष्य सबमें मिलजाय। आत्मासे आत्मा में घुलजाय। बाहरी बन्धन—भोग और भोग के साधन आत्मा-आत्मा को अलग-अलग किये हुए हैं। भोग की वृत्तिसे स्वार्थ बढ़ता है, स्वार्थ से भेद और भेद से विरोध। जैन-धर्म बताता है—सब आत्मा समान है, उनमें कोई विरोध नहीं है। मूल में विरोध नहीं है तब संस्कृति में वह कैसे हो सकता है ? वास्तव में नहीं होता, वह कोरी कल्पना है। उसे मिटाने के लिए त्याग का मन्त्र पढ़ाया गया। यह एकमात्र परमार्थ का रास्ता है। लेने में “मैं अधिक लूँ” की भावना होती है और वह मनुष्य को गिराती है। छोड़ने में “मैं अधिक छोड़ूँ” की भावना आये यह जरूरी है। यह कठिनाई से आती है। फिरभी समस्या का एकमात्र हल यही है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

भारतीय संस्कृति में त्याग—आत्म-विजय, आत्मानुशासन और प्रेम की अविरल धाराएँ बही हैं। भोग से सुख नहीं मिला तब त्याग आया, दूसरे जीते नहीं गये तब अपनी विजय की ओर ध्यान खींचा। हुक्मत बुराईयाँ नहीं मिटा सकी तब ‘अपने पर अपनी हुक्मत’ का पाठ पढ़ाया गया। आग से आग नहीं घुमी तब प्रेम से आग बुझाने की बात सुनी। ये वे सूत्र हैं जिनमें चैतन्य है, जीवन है, दो को एकमें मिलाने की क्षमता है।

आचारको विचारसे पहला अथवा आचारके लिए विचार—

यह माननेवाला भारतीय दृष्टिकोण मिटता जा रहा है। बेबस विचार के स्थिर विचार बढ़ रहा है। यह अनिष्ट प्रसंग है। आचार नहीं तो विचार से क्या बने ? इसलिये थोड़े विचारों के संवर में न फँसकर आचारमूलक विचार करने की भावना आगे, संयम और स्वराज्य की वृत्ति बढ़े यही सही अर्थ में संस्कृति के चिन्तन का सुफल है।

[ता १९ १९ ५३ को बाँधी बिछा मण्डिर सरकारसहृद म
 सामोबित संस्कृति-कर्मोच्च के अवसर पर]

भगवान् महावीर का प्रेरणा-स्रोत

भगवान् महावीर एक क्रान्तिकारी महापुरुष थे। उनका जीवन साधना व जन-जागरणका जीवन था। उन्होंने अशांति की भीषण अग्निसे मुलसी मानवता को शान्ति और राहत का सदेश दिया।

उन्होंने बताया—मनस्वी वे हैं जो अनुस्रोत में—जगत् के चालू प्रवाह में न बहकर प्रतिस््रोत में बहें। आज स्थिति यह है - लोग संसार के चालू प्रवाह में बेतहाशा बहे जा रहे हैं। उनका इस ओर जरा भी ध्यान नहीं कि यह प्रवाह उन्हें कहीं लेजाकर छोड़ेगा। सोचने और समझनेवाले व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं कि वह इस प्रकार अंधाधुंध चलता रहे। उसे तो चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से सच्चाई को परखे और परखकर उसे अपनाए, फिर चाहे वह लोगों के चालू प्रवाह के विपरीत ही क्यों न हो।

यह माननेवाला भारतीय दृष्टिकोण मिटता जा रहा है। वैश्व विचार के लिए विचार बढ़ रहा है। यह अनिष्ट प्रसंग है। व्यापार नहीं तो विचार से क्या बने ? इसलिये थोड़े विचारों के मंचर में न पंखड़कर व्यापारमूलक विचार करने की भावना आगे सयम और स्वरासन की वृत्ति बढ़े यही सही अर्थ में सभृति के चिन्तन का मुच्छ है।

[ता १९ १२-५१ को बांकी बिद्या मन्दिर सरदारघर न
 नामोचित सभृति-सम्पेकन के बधर पर]

वह समय था जबकि छाग धर्म के नामपर हिमा और पूर्वीवाह का प्रलय नरहूँ। धर्मा के नामपर मूक पट्टों की निन्द्य हत्या होती थी। भगवान् महावीर ने इस अनुत्पातमं बहनवाळ छागों के जीवन को भ्रष्टमोरा। अपन अहिंसक आन्दोलन के जरिये उनके हृत् का बदला।

भगवान् महावीर एक समन्वयवादी महापुरुष थे। उनके द्वारा प्रसारित अनकान्तवाद का सिद्धान्त समन्वयवाद का पूर्य परिपोषक है। उन्होंने प्रोत्साया—धम-पथपर छोग आग बढ़ते रहें इसके छिए यह अति आवश्यक है कि उनमें विशालता और बहारता आवे। दृष्टि की सकीपता एक दूसरे को मिलाती नहीं अछा करती है। अतः छोग केची नहीं सुइ वने जो काटने के बरछे जोड़ने का काय करती है।

शान सब धर्मों के सिद्धान्तों में समानता के तत्त्व अन्विक है असमानता के कम। आज के युग की यह मांग है कि समानता के तत्त्वों के माध्यम से छोग समन्वय की ओर बढ़ें। सभी धर्म छोक-जीवम के छिए कल्याणकारी निद होना।

[भा २८ व ५३ का महावीर जीन मन्थन बीकानेर की ओर से आयोजित महावीर-जयन्ती के अवसर पर]

संस्कृतज्ञ क्या करें ?

सन्नाशयो ।

अपनेआप स्वस्थ समय आया है । बसन्त खिल रहा है । जो वर्तमान को ही सब कुछ मानता है, वही व्याकुल बनता है । आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक है । उसे समझनेवाले अस्थस्थ नहीं बनते । कहीं उतार है और कहीं चढ़ाव । जो दोनों में सम रहता है, उसे वैषम्य नहीं सताता । यह वही संभव होसकता है, जहाँ आत्मा का या पूर्वापर अनुभूति का एकत्व होता है । एकता के बिना समता नहीं होती । जो उन्नत होता है वही अवनत । यह साम्य है । यह स्थिति न बने तो साम्य की कल्पना का कोई अर्थ ही नहीं रहता ।

संस्कृत एक भाषा है । भाषा भावों का दौत्य-कर्म करती है । इसीमे उसका महत्त्व है । उसका केंसाही रूप बने, कोई समस्या नहीं । फिरभी कई कारणों से उसका वैभव बढ़ता है ।

शान्ति में ही जीवन की सरसता है। इसमें कोई विवाद नहीं। जिससे शान्ति की मात्रा अधिक बढ़े वही कल्याणकर है। संस्कृत भाषा को इन भाषाओं को बढ़ाने का सौभाग्य मिला। जो भाषा आत्मस्थीन सन्तों के हृदयमें पल और जिनमें शान्ति निम्बर रही है। वे भाषा भी जीवन की गाँठ खोल सकते हैं।

शान्ति क्या है सुख क्या है आत्मा क्या है—इन तत्त्वों की संस्कृत-भाषा में प्रचुर ज्ञान मिलती है।

आज वैज्ञानिक साधन तीव्र गति से बढ़ रहे हैं फिर भी शान्ति की पुकार आज जितनी तीव्र है उतनी पहचान नहीं थी। ऐसा मेरा हृदय निश्चय है। जो साहित्य भूखा दिया गया जो भाषा भूखा दी गई इनके पुनर्जीवन की आज अपेक्षा है। इसका संकेत भी मिल रहा है। यदि ऐसा होगा तो शान्ति धूर नहीं रहगी।

भाषा की दृष्टि से भी संस्कृत का महत्त्व कम नहीं है। ऐसा मुष्करी भाषा अन्यत्र नहीं मिलता। स्वच्छ मनवाला कवि भी वहाँ ऊँटझूट होकर विचरता है। शब्द और अर्थक स्वरूप का भी इसमें बहुत बड़ा अवकाश है। साहित्य-सौरभ भी हृदय को सरसाने वाला है। सबका मार स्व स्थिति है। वही शान्ति का बीज है। इसी एक गुणपर जीवन-मर्मस्व वर्णित किया जा सकता है। संस्कृत-पंडितों का भी भूल सुधार करना होगा। वे वर्तमान की सबका अपेक्षा कर लें—यह उचित नहीं। समन्वय पक्षपर वे लें तो उनके चरण-भिन्न अपनेआप अशुकरणीय होंगे।

[ता. २९.३.५३ को राजस्थान प्रांतोव संस्कृत साहित्य-सम्मेलन की ओर से आयोजित संस्कृत-साहित्य-परिषद् के अवसर पर]

नारी-जागरण

पुरुष और नारी मानव जाति के दो अंग हैं। दोनों का अपने-अपने स्थान पर कम महत्त्व नहीं है। दोनों का कार्य-विभाजन प्राचीनकाल से चला आ रहा है। महिला घर-गृहस्थी का काम देखे, पुरुष बाहर का काम सम्हाले। ऐसा कोई कारण नहीं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हीन समझा जाए। मुझे बहुत खेद होता है जबकि मैं पुरुषों को यह कहते सुनता हूँ कि नारी पुरुष की दासी है, पुरुषों की तो यह वभ और अहपूर्ण प्रवृत्ति है ही, ऐसा होने में महिलाएँ भी कुछ न कुछ कारण बनती हैं। उनमें अपने-आपका हीन समझने की अधम मनोवृत्ति घर भर गई है। मैं उन्हें जोर देकर कहूँगा कि वे अपने विवेक को पुनः जागृत करें।

जीवन में विवेक अथवा ज्ञान का कम महत्त्व नहीं है। विवेक जीवन का सच्चा नेत्र है। उसके बिना प्रगति अन्धी है। कर्म-ठोता, मृदुता, कष्टसहिष्णुता आदि नारी के सहज गुण हैं पर इनकी जो उपयोगिता होनी चाहिए, विवेक के बिना वह हो नहीं पाती। नारी-समाज को आज चिर निद्रा छोड़, अपना विवेक जगाना है।

भारतीय संस्कृति जो जीवन-दर्शन और अध्यात्म से भोज्य होता है के निर्माण और पोषणमें नारी का कम हाथ नहीं रहा। अपने असीत के गौरव को स्मरण करते-हुए उसे चाहिए कि वह जीवनमें इन अमर तत्त्वों का पुनः स्मरण करे जिससे उसे तो आत्मप्रेरणा मिलेगी, उन अज्ञानमें भी वह सहयोगिनी बनसके। ये अमर तत्व हैं—अध्यात्म शिक्षा चारित्र्य और शीत।

आज फैशनपरस्तीकी बादमी आरही है। सौन्दर्य्य प्रसाधन के नये-नये कृत्रिम उपाय आविष्कृत हो रहे हैं। ये उसी भूतवाद के प्रतीक हैं जिसके जगुज में फस आज पश्चिमके मुक्त भौतिक सविधाओं के समान साधनों के बावजूद भी अशान्ति और अभाव का अनुभव करते हैं। भारतीय दृष्टि में इस कृत्रिम व नरपर सौन्दर्य्य का कोई महत्त्व नहीं। वही तो आत्मनिर्मलता तथा सरलता की महत्ता है जो अन्तर-सौन्दर्य्य के प्रतीक हैं। अस्तु—यदिनीं विद्यामिता व कृत्रिम छात्रण्य साधना में अपना आपको न लोए। ये उसी अन्तर-छात्रण्य की उपामना कर।

गृहस्थ के निर्माण का बहुत कुछ उत्तरदायित्व गृहदेवियां पर है। यदि वे जीवन में साधुगी व सन्तोष क्षण और इन बात के लिए प्रयत्नशील हों कि इनके घरमें पाप और शोषण को पसा न आए तो वे इसमें बहुत कुछ कामयाब होसकती हैं।

[या ४४५१ को यहिजा-वामृति-परिवर्ध् जीवनर की ओर से धार्मिक यहिजा-सम्प्रेषण के अक्षर १२]

राजस्थानी-साहित्य की धारा

वास्तव में वही साहित्य सारवान् है, जो जीवनको ज्योतिष करनेवाला हो, उसमें सजीवता और सजगता भरनेवाला हो। "साहित्य साहित्य के लिए है"—यह सत्त्व भारतीय विचारधारा में मान्य नहीं रहा। भारत की चिन्तन-धारा जहाँ कहीं भी प्रवाहित हुई, उसने वहिरंग की चमक में खो अन्तरंग को नहीं मुड़ाया प्रत्युत उसे सदा बाढ़ रखा। यही कारण है कि भारतीय साहित्य का चरम लक्ष्य रहा—जीवन की खोज, आत्मा की अनुभूति, सत्-चित्-आनन्द में लीनता।

यह कहना होगा कि राजस्थानी भाषा के साहित्य में ये तत्त्व घटुलतया संयोजित हैं। इसीलिए इसका महत्त्व है।

राजस्थान की संस्कृति और उसका इतिहास जिस प्रकार गौरवपूर्ण है, राजस्थानी भाषा भी अपने साहित्यिक वैभव और समृद्धि के कारण निराली है। भाषा-विशेष का मोह न होते हुए

भी यह कहना होगा कि जिस भाषा में जीवन का सार और आत्मा की अनुभूति मिलती है क्या वह अपेक्षणीय है ?

राजस्थानी का साहित्य मुझे मैं जान फटलवाला हूँ। हममें जहाँ एक ओर चारणों और भानों की छोड़-छुटनी से बीर-रस के निम्न मरते हीमते हैं वो दूसरी ओर सतो की आरम-साधना से निकली निर्बद्ध की निम्न व निहन्त चारा जिस अनिरुद्ध गति से हममें बहो है कुछ कहते नहीं बनता।

जैसा कि विदित है—अन तीव्र तथा आचार्य मदा से लोक-भाषा में अपना उपदेश करते जाय हैं। मुझे यह कहत गौरव है कि हमारे चेरापम्बमें हमारे आचार्य प्रबलक आचार्य मिथु से लेकर आज तक राजस्थानी साहित्य की एक निर्बाध चारा बहती जारी है और राजस्थानी में राधापदात्मक सम्पन्न व विराट साहित्य छिजागवा। हमारे चतुर्ब आचार्य आजीतमकत्री अकेलों में अगमग तीन छान पथ लिये।

मातृभाषा के प्रति मानव का एक सहज आकर्षण होता है। इस भाषा के माध्यमसे वह भावों का अपेक्षाकृत अधिक सरलता व सुविधा के साथ इष्टगम कर सकता है। इसलिये उसका विशेष महत्त्व है। पर कहना होगा—राजस्थानी का महत्त्व राजस्थानीयों ने ही नहीं जाना उसे एक माध्य भाषा समझा जबकि उसके जतीय का साहित्य भारत की प्राकृतीय भाषाओं में अपना एक विशेष स्थान रखता है। पर साथ ही साथ यह भी मननीय है कि “राजस्थानी का साहित्य गौरवपूर्ण है, आदर्श

है"—इतनी सी कल्पना से कुछ बनने का नहीं। उस साहित्य ने जो जीवन का सन्देश दिया है, त्याग का पाठ पढ़ाया है, स्वार्थरता को घुड़का है, उन आदर्शों को जीवन में ढालें। तभी उसके अध्ययन, मनन और अनुशीलन की सार्थकता है।

[वा० ९-४ ५३ को शाहू ल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट की भार से बंकापूर में आयोजित राजस्थानी साहित्य परिषद् के अवसर पर]

संस्कृत ऋषि-वाणी है

संस्कृत कल्पवृक्ष है । उसकी एक छोटीसी शाखा भी मरता हुए आत्मा को संजीवन दे सकती है । बहिरंग दृष्टि में पार्थिव शरीर का अति महत्त्व है । वही मयस्व बन गया । कल्प आत्मवेतना मूर्च्छित हो रही है । चारों ओर अस्तुम मणिमय फल रहा है ।

“ओ आत्मविन् होता है वह सबविन् होता है”—आत्मा का जाने बिना शोक नहीं कराया—वह मर्म है सुख का दिव्य संकेत है । ओ आत्मा को मुखाकर जले उन्हें शान्ति नहीं मिली । बहुत दुःख जानने पर भी नहीं मिली । ओ अपने आप में नहीं रम सके, उनका अवेग नहीं मिला—अशेष विद्या का विद्योदन करने पर भी नहीं मिला । इसलिये भगवान् महाबलने कहा है—
अनात्मवान् को विभिन्न आपाए प्राण नहीं वैती विद्यानुशासन

प्राण नहीं देता।” आजका जगत् वासना के ढलदल में फंसा हुआ है। उसे परिप्राण के लिए ऋषि-वाणी एक बलवान् अवलम्बन है।

ऋषि-वाणी संस्कृत और प्राकृत में रमी हुई है। जैसे कहा गया है—“संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रसिद्ध ऋषि-भाषित हैं।” संस्कृत प्रसार पाए, यह आग्रह भाषा की दृष्टि से नहीं, तत्त्वदृष्टि से है। भाषा की दृष्टि से भी इसका कम महत्त्व नहीं है। तत्त्व-दृष्टि से तो यह जीवनदायक है।

संस्कृत का विकास कुठित हो रहा है, इसके कारण हैं —

- (१) शिक्षा के दृष्टिकोण का विपर्यास
- (२) दूतों के महत्वाकन की दास्यपूर्ण मनोवृत्ति।
- (३) संस्कृत-पंडितोंकी रुढ़िवायिता, समयानुकूल अपरिवर्तन।
- (४) गुरुकुल प्रणाली का उच्छेद।

“बिद्या वह है जो मुक्तिके लिए हो”—इसके स्थानपर “विद्या वह है जो जीविका का साधन बने”—यह सूत्र चल रहा है।

संस्कृत देवभाषा है, यह जो था, अब नहीं रहा। आज उसके भाग्य में मृतभाषा की वधाधि बची है।

“पग-पग पर जो नदले—नया बने वह सुन्दरताका वपादान है”—यह रट लगानेवाले भी परिवर्तन से घबड़ाते हैं।

गुरु-शिष्य का सम्बन्धपूर्वक अध्ययन करना आज कल्पना जैसा लग रहा है। फिर भी वह व्यापक और निर्दोष है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

स्रोत के प्रतिकूल बहना दुःख होता है। सब प्रश्नों का समाधान स्वार्थ-त्याग है। जीवन की सुविधा को मुख्य मानकर अपने-बाछे कार्य नहीं कर सकते। अर्थसिद्धि में प्राण प्रभ से अपने-बाछे ही बितने अधिक होते हैं काम करना अधिक स्फूर्ति मान बनता है। भ्रैयस्-सिद्धि के क्षेत्र में भी त्यागी व्यक्तियों की प्रभुता शक्ति है। भ्रैयस् का तो सबन्ध ही त्याग है। भ्रैयस् त्यागियों की जन्मभूमि है। त्यागी बड़ अध्यात्ममूलक संस्कृत का गौरव बढ़—इसी जब में सम्मिलन सफल होसकता है।

[भा. २२-५१ का हृषीकेश म आचार्य अखिल भारतीय सम्मेलन के बीच प्रविष्टान के अक्षर १२]

सन्तों की स्वागत-सामग्री त्याग

जो अपुरवांसियो ने मेरा स्वागत किया, यह उनके अन्तरतम की भक्ति का परिचायक है। पर साधुओं का कैसा स्वागत ? उनका तो यही सब्बा स्वागत है कि लोग जीवन में त्याग, सच्चाई व नसिकता को अधिक से अधिक स्थान दें। घुन की तरह जीवन को खोलछा बनानेवाली बुराइयों को मिटाये, अपने में चारित्र्य व सादगी लायें।

आज लोग कहते हैं—धर्म खतरे में है पर मेरा कहना है—सब धर्म कभी खतरे में हो नहीं सकता। वह अमर है, शाश्वत है, कभी मिटनेवाला नहीं। वह विश्वशान्ति तथा समता का प्रतीक है। वह वर्ग, जाति, संप्रदाय, धनी, निर्धन तथा सहाजन-हरिजन के भेद से अतीत है।

कहा जाता है—नौजवानों में आज धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं

रही। इसमें नौजवानों का, अमाने का वातावरण का या शिक्षा पद्धति का ही एकमात्र दोष है—ऐसा मैं नहीं मानता। तथा कथिक धार्मिक लोगों को भी मैं इससे बरी नहीं समझता। त्रिन्होनि धर्म जैसी सार्वजनिक व पवित्र वस्तु को अपनी स्वयं मिद्धि का साधन मान मंकीर्ण बनावाछा। युवकों बौद्धिक लोगों को यदि पूछा है तो इसीतरह के तथाकथिक धर्म से ही जो सन्कीर्णता साम्प्रदायिकता तथा कड़ह का प्रतीक है। मुझ विश्वास है कि युवक व बुद्धिवादी लोग धर्म के नवदीक आना चाहते हैं। मेरा निजी अनुभव है—सहस्रों युवक शिक्षित व बुद्धिवादि मेरे सपक में आये और धर्म का व्यापक तथा असं कीण रूप ज्ञान उसके प्रति निष्ठावान् बने।

यह कितना सुन्दर अवसर है कि जोधपुर में इस समय विविध फिरकों के साधुओं एवं आचार्यों का आना हुआ है। सबका कृतज्य होना चाहिए कि असाम्प्रदायिक व व्यापक रूपमें धर्म-प्रचार का कार्य करें। जाधपुर धमपुरी बनजाये। जबकि धर्म के नाम पर मङ्ग-कुरिखी होती थी आज वह अमाना नहीं है। धार्मिक कहछानवाडे आपसमें मङ्गों यह कहीं तक शान्नीय है। नञ्जता मिछनसारता पारस्परिक मैत्री ये तां वे गुण हैं जो प्रत्येक धार्मिक में होने आवश्यक है। धर्माधिकारी एवं धार्मिक जय एकदूसरे पर संकीर्ण भाव से दोषारोपण व झींटाकसी न कर जनता को शान्ति का रास्ता दिखायें। मैं अपनी ओर से साफ कहदेना चाहूंगा—जैसी कि

हमारी सदा से नीति रही है—वातावरण मे किसी भी तरह की सकीर्णता नहीं आने पायेगी ।

आज स्थिति यह है—लोग समाज व राष्ट्र को ऊँचा उठाने की बातें करते हैं, पर वे अपनी ओर भाकते तक नहीं कि उनका जीवन किधर जा रहा है । मैं कहूँगा—सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति-व्यक्ति अपनी बुराइयों को दूध कर उन्हें अपने मे से निकाल फेंकने के लिए कटिबद्ध होजाए । इससे समाज तथा राष्ट्र की स्वतः उन्नति होगी । केवल पतन के गीत गाने से कुछ बनने का नहीं । यदि वे सही मानेमे उठना चाहते हैं, अपना व दूसरों का उत्थान करना चाहते हैं तो उन्हें त्याग तथा बलिदान के पथपर आना होगा ।

[ता० २२-७ ५३ को जोधपुर के नागरिकों की
 ओरसे आयोजित स्वागत-समारोह के अवसर पर]

आत्म विकास और उसका मार्ग

आज चतुर्वरी है। जैन सगलमें चतुर्वरी का विशेष महत्त्व है। आज लोग अनेक प्रकारके त्याग प्रत्याख्यान रखकर आत्म विकासके मार्गका अनुसरण करते हैं। बौं तिथियों और मुहूर्तोंमें किसी प्रकारकी विशेषता नहीं है। विशेषता तो मनुष्यके विशेषमें ही है। विशेषके अभावमें तिथियों और मुहूर्तोंका कोई मूल्य नहीं।

आजके दिन सब सोचें—हमें क्या करना है? मैं कदूंगा आजके दिन सबको कर्तव्यनिष्ठ बनना है। हाँ यह जरूर है कि पहले समझें—कर्तव्यनिष्ठा क्या होती है? कर्तव्यनिष्ठाका समझनेके बाद ही कर्तव्यनिष्ठ बना जासकता है। इसलिये कर्तव्यनिष्ठाको पहचानना सबसे पहले आवश्यक है।

बापदाऊसे नहीं बापदाऊ चौकड़ीसे पूजा करिये

आज आप और बापोंको जाने दीजिये। आज मैं उपस्थित साधु-साम्नी समाज और भावक-भाविका समाज से यही कदूंगा

कि उन्हें कषाय विजय करना है। कषाय क्या है ? यह एक साकेतिक शब्द है। इसमें एक साकेतिक अर्थ छिपा हुआ है। सभी शब्दोंकी यही स्थिति है। उनमें कुछ न कुछ साकेतिक अर्थ छिपा रहता है। यहा कषाय से मतलब है—क्रोध, अभिमान, दम्भचर्या और लालच। जैन-साहित्य का यह एक पारिभाषिक शब्द है। दूसरे शब्दों में कषायको चाण्डाल-चौकडी भी कहाजाता है। लोग चाण्डालसे परहेज करते हैं। किन्तु उनके घर में ही एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार-चार चाण्डाल विराजमान हैं। ऊपर के चाण्डालको छूने से क्या बिगड़ता है ? वास्तविक चाण्डाल तो कषाय है—गुस्सा है। गुस्सेको छूने मात्रसे हानि और विनाश का कोई पार नहीं रहता। घृणा गुस्से से करिये। ऊपर के चाण्डाल से घृणा करना बेकार और निरर्थक है। कहीं चाण्डालसे घृणा इसलिये तो नहीं की जाती है कि वह आजीविकाके लिये मल जैसे घृणित पदार्थ को उठाता है। यदि घृणामे यही सत्य है तो यह सरासर भूल है। मेरे ख्याल से सम्भवतः चाण्डाल से घृणा करने का कारण उनका निम्नतम खान-पान है। वे निकृष्टतम अखाद्य और अपेय पदार्थोंका उपयोग करने लगे और उनका कोई उच्चतम आचार-विचार नहीं रहा। इसीलिये वे लोगोकी दृष्टि में घृणाके पात्र बनगये हैं। किन्तु प्रश्न तो यह है कि घृणा करने-वालों में भी उनसे कुछ अन्तर है क्या ? आपने उदाहरण सुना होगा—

बाबाारकी मुख्य सड़क पर एक बाण्डाळिनी आरही थी। उसके सिरपर सरा हुआ कुचा रखा था। हाथमें मृत्त मनुष्य का लप्पर छिप हुआ था। दोनों हाथ लून से रङ्गे हुए थे। मन्त्राचार्य्यः साक्षात् राक्षसी थी प्रसीत होनेवाला वह बाण्डाळिनी अपने आगे बड़ा छिटक छिटक कर पैर रख रही थी। अकस्मात् सामने से एक श्रुपि आ निकले। उन्हें इन अनेक विचित्रताओंके सम्मिश्रणको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया। वे उसके निकट आये निकट ही नहीं आये बल्कि अपनी बिरासाको शान्त करने के लिये बाण्डाळिनी से पूछ ही बैठे—

हर लप्पर सिर स्वाम है लहनु तरवे हृत्थ ।

छिटकत बड बाण्डाळिनी श्रुपि पूछत है वच ॥

ये बाण्डाळिनी । क्या तू पागल होमई है ? यह क्या कर रही है ? जन्म कम जान पान शरीर बाहि सब बावों से अपवित्र होनेपर भी तूने यह क्या पवित्रता का पाकण्ड रख रखा है ? बाण्डाळिनीने श्रुपि की ओर जबर हाकते हुए शान्ति पूर्वक कहा—

तुम तो श्रुपि मोरे मने नहीं जामत हो मेव ।

ह्लाणी की चरण रज छिटकत हूँ गुणदेव ॥

गुणदेव । आप सन्धासी हैं । आप मेरी बाव को क्या समझे ? मैं कोई पागल नहीं हूँ और न यह मेरी प्रवृत्ति ही

निष्प्रयोजन और पाखण्डयुक्त है। देखिये, वह देखिये, वह जो आगे एक व्यक्ति चला जा रहा है, वह महान् कृतघ्नी है। उस जैसा कृतघ्नी दूसरा कोई नहीं है। मैं सोचती हूँ, कहीं उस कृतघ्नी की अपवित्र और और अस्पृश्य चरण-रज मेरे न लग जाय। इसीलिये मैं जल छिटक कर चल रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अकृतघ्नता की चीजें पेट में ठूँसे बैठे हैं और मान बैठे हैं अपने आपको सबसे बड़े। क्या कृतघ्नी मनुष्य भी कहीं बड़ा कहलाने का अधिकारी है ? यदि आप वास्तवमें बड़े, बच्चे और पवित्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उपरोक्त चार दुर्गुणों को छोड़िये।

कपाय-विजय के साधन

शास्त्रोंमें इन चार दुर्गुणों पर प्रतिबन्ध लगानेके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाये गये हैं—

उवसमेण हणे कोह, माण महयया जिणे ।

मायमज्जवभावेणे लोह सन्तीसओ जिणे ॥

आज औपधालयों और चिकित्सालयों की कोई कमी नहीं है। आये दिन नये-नये चिकित्सालयों की बाढ़-सी आ रही है। किन्तु किसी भी औपधालय में क्या आज तक कहीं भी क्रोध-रोग की औपधि दी जाती है ? क्या उस औपधि का कहीं निर्माण किया गया है ? भले ही उन बड़े-बड़े औपधालयोंमें चाहे क्रोध-रोग की औपधि न मिले किन्तु हमारे औपधालय में

वह औपनि मिछती है मिछती ही नहीं बल्कि सहस्रों शताब्दियों से इसका सफल प्रयोग होता चला आ रहा है। यह है शान्ति'। गुप्तके सामने आप शान्ति का प्रयोग कर गुप्ता पिछड़ा बरमों भाग सड़ा होगा। कोई आप पर गाछियों की बीछार करता है तो आप बापिम कुछ भी न बोलें। चुपी धारण करें। यदि आप जानना चाहें कि वह कैसे प्रहण कर तो छात्रिय में आपको एक छोटा-सा किस्सा याद दिला दूँ। बादशाह अकबर और बीरबलमें सदा ईंसी-मजाक चलती ही रहती थी। एक दिन बादशाह बीरबल से कहा—'बीरबल! तू ठो बड़ा अहमन्द है किन्तु तूरा बाप कस्त है? यह मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल बोला—'अज्ञापनाह। जिस ज्ञानके द्वारेका आप देख रहे हैं फिर उस ज्ञान को देखने का क्या मतलब? किन्तु बीरबल की यह सूझ कुछ भी काम नहीं आई। बादशाह अपनी जिद्द पर तुका हुआ था। बीरबल आखिर बात को टाँझने के समस्त उपायों से असफल होगया। बादशाह ने उसे दो आदेश देकर बिदा किया। एक तो यह कि अपने पिताका शीघ्र राजसभामें उपस्थित करो' और दूसरा यह कि 'बस समय तुम अपने घर पर ही रहो। आखिर बादशाह का बादशाह कौन? बीरबल घर आया। उसने अपने पिता को नमस्कार करते हुए कहा— पिताजी! आपको आज बादशाहने राजसभा में आमन्त्रित किया है। पिता के होश उड़ गये। वे भला कब राजसभा में और कब बादशाह के सामने गये थे। फिर वे अपनी शक्ति

और सामर्थ्यसे भी तो परिचित थे। बादशाह के सामने बोलना कोई खेल नहीं था। जब उन्हें यह पता चला कि उस समय वीरवल भी साथ नहीं रहेगा, तब तो वे और भी घबराये। हा, यदि वीरवल साथमें होता तो वह किसी न किसी तरह किसी भी परिस्थितिको सम्भाल लेता। पिताने वीरवलसे कहा—‘वीरवल। मुझे यह तो बताओ कि मैं बादशाहके सामने जाकर क्या कहूँ, क्या बोलूँ और कुछ पूछे तो क्या कहूँ?’ वीरवलने कहा—‘पिताजी। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल चुप रहें। हाँ, बादशाहको मुझकर सलाम अवश्य करें किन्तु घोलें कुछ नहीं। चाहे बादशाह नाराज होकर आपको तरह-तरहके बुरे शब्द और कटु गालियाँ दें किन्तु आप उस समय कुछ भी न बोलकर चुप रहें। फिर जो कुछ होगा, उसे मैं अपनेआप सम्भाल लूँगा।’ यह कहकर वीरवल ने तुरन्त पिता को राजसभा में भेज दिया। वीरवलके कहे अनुसार वे बादशाह को सलाम कर उनके सामने चुपचाप खड़े होगये। बादशाहने हसते हुए कहा—‘वीरवल के पिता आगये क्या?’ वे वापिस कुछ न बोले। बादशाह का कथन सुना-अनसुना कर दिया। यह देखकर बादशाह एकदम तमक लगे। उन्होंने गरज कर कहा—‘अरे। सुनते हो या नहीं? क्या बिल्कुल ही बहरे हो? मैं क्या पूछता हूँ?’ फिर भी वे तो कुछ नहीं बोले। अब बादशाह से नहीं रहा गया। उनके क्रोध का पारा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। वे बुरी

तरह बहने लगे—‘अरे ! यह कौन बेवकूफ गया यहाँ आगया । इसको कुछ तमीब ही नहीं है । निकाल दो इस । फिर क्या था ? बच्चे अपमानपूर्वक मिकाऊ दिये गये । सनक पिछ म बड़ा रख हुआ । वे सोचने लगे बादशाह रुष्ट होगये न जाने अब क्या होगा ? इसप्रकार वे चिन्ता करत-० घर पहुँच । बीरबलने सारा किम्सा सुना । वह पिता का आश्वासन लेकर वसी समस्त राजसभामें आया । राजसभा में तो हसी मजाक के आस बड़े ठहके छा रहे थे । बीरबल को नीचा दिखाने में बादशाह को स्वर्गीय मुल का अनुभव होता था । इसीलिये बादशाह ने यह सारा नाटक रचा था । बीरबलके आने पर तो अब सारी राजसभा ही अट्टहास से एक साथ गूँज उठी । बादशाह को प्रणाम कर अपने स्थान पर बैठते ही बादशाह ने जारों के साथ हंसते हुए प्रश्न किया ।—अरे बीरबल ! यदि बेवकूफी से पाछा पड़ जाय तो क्या करना ? बीरबल ने तपाक से उत्तर देते हुए कहा ।—अज्ञापनाह ! चुप रहना । ओह ! उत्तर क्या था बस का गोछा था । बादशाहकी सारी आशायें और हसी पर क्रूर तुपारापाव होगया । वे पक्कस चुप हो गये मन ही मन बीरबल पर बड़ी जड़न हुई । तब । यह कैसा व्यक्ति है इसने तो कष्टा मुक्त ही बेवकूफ बना दिया । यह किम्सा और चाहे कसा ही हो हमें तो इससे बड़ी शिक्षा लनी है कि यदि बेवकूफी से गुस्सेबाजों से काम पड़जाय तो निरुद्ध चुप रहना । चुप रहनेमें ही गुण है अन्यथा न जाने

सड़कीपर कितने ही चेबकूफ मिलते हैं, क्या उनसे बराबर बोलकर उनके साथ सिरफोड़ी की जाय ? गाली देनेवालेको वापिस गाली देनेवाला भी उस जैसा ही चेबकूफ बन जाता है। आप एक नृष्टिगोण रखिये। गुस्से पर आपको काबू करना है। सारी दुनिया पर काबू करना सरल है, करोड़ों आवसियों को जीतना सरल है किन्तु अपनेआप पर काबू करना बहुत कठिन है। दुनिया पर काबू करनेवाले अपने मन और अपनी इन्द्रियों के आगे हार खागये, शिथिल पड़ गये और निस्तेज बन गये। वह मनुष्य महान् मनुष्य है, परमात्मा का साकार अंश है जो अपने पर काबू रखता है। आप विचार करिये— कोई आपको गुस्से में आकर गाली देता है तो क्या आपका कुछ बिगड़ता है ? आप इस श्लोक को याद रखिये—

‘ददतु ददतु गालि, गालिवन्तो भवन्त,
वयमिह तदभावात्, गालिदानेव्यसक्ता ।

जगति विदितमेतद्, दीयते विद्यतेतद्,

नाहं शक्नो-विषाणं कोपि कस्मै ददाति’ १।

‘हा-हा ओ-वो श्रीमान्। और गाली दो।’ ‘अरे बाह ! मैं ही मैं क्या ? वापिस आप क्यों नहीं देते ? भाई साहब ! मैं कहाँ से दूँ ? मैं क्या गालीवान् हूँ जो दूँ ? आप ही गालीवान् हैं।’ यह जगत् प्रसिद्ध बात है कि जिसके पास जो होता है, वह वही देता है। क्या खरगोश के सींग कोई किसीको दे सकता है ? यह

सुनकर वह गाँधी देनेवाला अपने माप शर्मिन्दा होकर चुप हो जायगा और वह करेगा ही क्या ?

अतृण पतितो विह स्वयमेवापलाभ्यते ।

पास-कूम रहित स्थानमें पड़ी हुई अग्नि भक्ष्य न पाकर अपने माप शान्त होजाती है। इसलिये दुष्ट और गुस्सेवालोंसे भिड़न में कोई लाभ नहीं होता। उनसे तो दूर रहनेमें ही फायदा है।

हाँ राजनीति का माग इससे अवश्य भिन्न है। वहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है कि—

गन्धक दुष्ट गुलाम बुधकार्यां बाध्यां पठे

कूट्यां जाये काम नरमी मली न राखिया ।

यह कबन धर्मनीति का नहीं राजनीति का है। धर्मनीतिका तो यह कहना है कि यदि दुष्ट मित्रभाव तो सबसे दस हाथ दूरसे निकछो। अथ सबसे पहल गुस्सेको भीतो। गुस्सेको जीवनकाल अमिमानको अनुता—सरलतासे जीतो। गुस्सा और अमिमानका अन्त्यान्त्य-सम्बन्ध है। वहाँ गुस्सा वहाँ अमिमान अवश्य मिलेगा और वहाँ अमिमान वहाँ गुस्सा। गुस्से और अमिमान को पराजित करने के बाद बुद्धिमान और अज्ञान का कोमलता और सन्तोष वृत्तिसे परास्त करो। साधु-सन्तोंका तो यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वे कपाय से विस्तृत परे रहें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे आरोपोंका क्या व्यवहार करेंगे ? साधुओंको दोना काम करना है—तिरमा और तारना बठना और छठाना

जागना और जगाना। उन्हें खयाल रहे वे बीतरागके मार्गपर अग्रसर हुए हैं। साहसपूर्वक अन्तरङ्ग शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ें। उन्हें अवश्य रास्ता मिलेगा और सफलता उनके चरण चूमेगी।

समय का सदुपयोग

दूसरी बात है—समय को कैसे बिताया जाये। आप सोचें, मनुष्यका कीमती समय कितना बेकार जा रहा है। मनुष्य उसके मूल्यको नहीं समझता। यह खयाल रखिये—जो अमूल्य समय आपके हाथोंसे निकल रहा है वह मुड़कर कभी नहीं आयेगा। जो अपना सारा समय खाने, पीने और तुच्छ क्रियाओंमें ही गवा देते हैं, न सत्सङ्ग करते हैं और न सत्साहित्य का अध्ययन, न आत्मलोचन करते हैं और न आत्माहुसन्धान उनका जीवन 'अशागलस्तनस्यैव तेषां जन्म निरर्थकम्'—बकरीके गले में पैदा हुए स्तनोंके समान बिल्कुल बेकार और निरर्थक है। जीवन सफल और सार्थक उनका ही है जो अपने बहुमूल्य समयको सत्प्रवृत्तियों में लगाते हैं। कहा भी है—

काव्यशास्त्रविनोदेन, कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेनैव मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा ॥

विद्वानों का हर क्षण काव्य और शास्त्रोंके विनोद में बीतता है और इधर मूर्खोंका हर क्षण लड़ाई-भगड़े, फिसाद, प्रमाद और निद्रामें बीतता है। इससे फलितार्थ यह निकलता

है कि जो समय को अच्छी प्रवृत्तियों में लगाते हैं व विद्वान हैं और जो समय को दुष्प्रवृत्तियों में जोते हैं व निरमूख हैं । संक्षेप में यह समझिये कि जिसने अपना समय व्यर्थ को दिया हमन अपनी जिंदगी ही खो दी । इसलिये समयका मुख्य आधिक्य—मिनट मिनट का बटवारा कीजिये । सायकालीन प्रार्थनामें हम प्रभुसे यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! हमारा प्रतिपक्ष सफल न्यतीत हो । प्रतिपक्ष हम यही सोचें कि हमन जो-जो नियम ग्रहण किये हैं, उनपर हमारी दृढ़ निष्ठा बनी रह । परा और पराजयपता से परे रह कर हम हर एक आंग बढ़ते रहें । विकारों की मृदुला को कण्ट-कण्ट कर हम अपनी अन्तिम मज्जिका को पानेका सतत उपयोग जारी रखें ।

प्रार्थना का तत्त्व

वास्तवमें अपरोक्ष प्राप्ति ही सही ईश्वर प्रार्थना है । मन्दिर मस्जिद और धार्मिक स्थानोंमें जाकर प्रभुसे बन सम्पत्ति और पुत्र की प्राप्ति के लिये प्राप्ति करना प्रार्थना नहीं स्वार्थ-साधना है । यह कितनी बड़ी अज्ञान भरी बात है कि लोग तनिक से बढ़ावेसे अपनी सारी ऐहिक मनोकामनायें पूर्ण करना चाहते हैं । यह देखो कि साध आत्म मित्रोनी नहीं तो और क्या है ? हम प्रभु से प्राप्ति करें, प्रार्थना तो हम अपनी आत्मासे ही करते हैं, प्रभु तो हमारी प्रार्थना के साक्षी हैं । हम यही कहें कि प्रभो ! हमारे प्राण मरे ही हूँ कार्ये किन्तु हम अपनी मर्यादा पर—

अपने प्रणपर सदा अटल रहें । हम यह न कहें कि प्रभो । हमारे पर कोई विपत्तिका तूफान आये ही नहीं किन्तु यह कहें— प्रभो । अगर हमारे सिर पर विपत्ति का तूफान आये तो हम सहिष्णुतापूर्वक उसका डटकर सामना करें । हम कभी घबराय नहीं । हमारा मनोबल सदा भजबूझ रहे । हमारे पल-पलका सदा सदुपयोग हो ।

उपसंहार

अन्तमे मैं सब लोगोंसे यही कहूंगा कि वे कपाय पर बिलय पाकर और समय के मूल्यको पहचान कर अधिकसे-अधिक जीवन को विकसित और सफल बनायें । स्वार्थसाधनकी प्रवृत्तियोंको त्यागकर उनके स्थानपर जीवन मे आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्थान दें, जीवन मे नैतिकता पनपायें और धर्मको उत्तारें । यह आशा करता हुआ मैं आजके वक्तव्य को समाप्त करता हूँ ।

ता० २३-७ ५३

जोधपुर (राजस्थान)

थके का विश्राम

शान्ति छाने के लिए बड़े-बड़े युद्ध लड़गये। लाखों मनुष्यों की सड़कों से भूमि पटगाईं करोड़ों मनुष्यों के कसम कन्दन से दुनियाँ भीतकार कठी पर वह शान्ति वह आनन्द कहाँ ? जिसके लिए मोक्ष धमाकार हुए। कोरिया की हाक की सन्धि हुआ। चीता-जागता सुषूत है। वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों से सभी समर भूमि में भूमि हुई दुनियाँ की बड़ी-बड़ी ताकतों ने आज पुनः टकराये हैं और वह महसूस किया है कि जो बात मैत्री प्रेम और सहभावना से बन सकती है वह रक्तपात और हिंसा से बन नहीं सकती।

कोरिया के महासमर में मारेगये और अपंग बने सिपाहियों व नागरिकों के लम्बे लाकड़े सुन बिल बहल कठरा है। वैज्ञानिक तथा अन्य कहेजानेवाले आज के ससार की वह सूनी प्यास क्या विज्ञान व कल्पना के नाम एक बिडम्बना नहीं ? मैं स्पष्ट

कहूंगा—शान्ति लाने का यह तरीका उतना ही गलत है, जितना कि वालू से तेल निकालना। आजतक का इतिहास इसका साक्षी है कि जैसे आग से आग बुझ नहीं सकती, उसी तरह हिंसा से हिंसा मिट नहीं सकती। यदि संसार शान्ति चाहता है तो उसे अहिंसा, भ्रमानता और सन्तोष को अपनाना होगा।

आज निर्माण का समय है। युद्धों, संघर्षों और मनमुटावों के मूल कारण अनीतिमय एवं स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण को मिटा, नि स्वार्थवृत्ति, सद्भावना एवं सयत्त आचरण को बढ़ावा देना है। भाईचारे को आगे रखते हुए मैत्री व समता के वातावरण को प्रतिष्ठित करना है। संसार के बच्चे-बच्चे को आज इसके लिए लगाना है। ऐसा होने से ही आये दिन के युद्धों और संघर्षों से छुटकारा मिल सकेगा।

ता०-२-८-५३

केवल भवन, मोती बाँक, जोधपुर

जीवन-विकास और आजका युग

जीवन और विकास

जीवन और विकास ये दो शब्द हैं। दोनों को समझना है। जीवन को समझे बिना विकास समझ में नहीं आ सकता। अगमिष्ठ कोटि के जीवन में जो सबसे महत्त्वपूर्ण और बहुमूल्य जीवन है वह है मानव जीवन। सब दूरानेति मानव-जीवनकी दुर्लभता और बहुमूल्यता एक स्वर से गाई है। सहसा प्रश्न पड़ेगा—मानव जीवन से ऐसा क्या है जो उसकी इतनी महत्ता गाई जाती है? उत्तर सीधा है—जो वस्तु बोझी दुष्प्राप्य और कीमती होती है उसकी महत्ता अपनेआप फैल जाती है। यही बात मानव जीवनमें लागू होती है। वह बहुत कम दुष्प्राप्य और कीमती है। मानवको सोचना चाहिये कि इस बोझसे समयमें मेरा वास्तविक कार्य क्या है? मेरा जीवन कैसा है और किपर

जारहा है ? वह मिथ्या-छलनामे न फँसे। मिथ्या गर्वसे अपनेआपको बचाये। हृदय, दिमाग, बुद्धि, यौवन, रूप, संपत्ति, आयु आदिके मिथ्या आढम्बरो—प्रलोभनोमे फँसकर अपनी गतिको कुँठित न करे। इन चीजोपर वह गर्व किस बातका करे। गर्व करना हास्यास्पद है। महर्षियोने कहा है—

आयुर्षायुतरत्तरगतरल लग्नापद. सम्पद. ।

सर्वेपीन्द्रियगोचराच्च चटुला. सभ्याभरागादिवत् ॥

मित्र-स्त्री-स्वजनानादितगमसुख स्वप्नेन्द्रजालोपमम् ।

तत्किं वस्तु भवे मवेदिहमुदा मालम्बनं यत्सताम् ॥

आयु षायुकी चपल लहरोकी तरह अस्थिर है। संपत्ति आपत्तियोसे घिरी हुई है। है ही। सम्पत्ति है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो विनीत नहीं है या स्वयं रोगादि कारणों से इतना निर्बल है कि उस सम्पत्तिका कुछभी उपभोग नहीं कर सकता। इन्द्रियो के सारे विषय साध्य-वादलोंकी क्षणिक रंगरेलीके समान हैं। मित्र, स्त्री, स्वजन आदिका संयम-सुख स्वप्न या इन्द्रजालके समान मिथ्या है। फिर भला ससारमे ऐसी कौनसी वस्तु है जो मनुष्यके लिये आनन्दका आलम्बन बन सके—गर्वको उत्तेजना दे सके ?

जीवन का लक्ष्य

जीवनका लक्ष्य क्या है ? उसको टटोलिये। वह कहीं बाहर मिलनेवाला नहीं है, अपने भीतर ही खोजिये। आत्माव-

छोड़न को मिये । वह है—जीवनका आगरण विकास और निर्माण । हमके छिये आप कमर कसकर तैयार होइये । जीवन का विकसित करना है । अब एक क्षण भी व्यर्थ सोना ठीक नहीं । क्योंकि भगवान् महावीरन जतावनी देत हुय कहा है ।

मरा जाव न पीलेइ बाही जाव न बडठइ ।

बापिदिया न हावेति ताव धर्म समाधरे ॥

जबतक कुदावस्था पीड़ित न करे, रोमोंका आक्रमण न हो और इन्द्रियों क्षीण न पड़े तबतक बितना होसके, इतना धन-संभव करनेका अभिसम्भ प्रयत्न करो ।

यदि इस विषय में आपरबाहीकी तो फिर ऐसा अवसर सुखम होमा अत्यन्त दुष्कर है । 'जा जा बन्धइ रबनी न ता पडिनिबउइ जो-जो रात्रियां बीतरही हैं व छीतकर मही जायेंगी इसछिने समय नोबन या पमावए क्षण मात्र भी प्रमादमें व्यय मत कीजो ।

आत्मानुशासन

आप पूछगे जीवनका विकास कैसे होता है ?

जीवन विकासके अनेक भाग हैं । ॥ हैं वे अवरय पुराने । आज विधायक समय है । सबको यह रोखनी चाहिये । किन्तु हम पुराने और मयेके मगमेसे परे हैं । मैं न तो कट्टर पुराण-पन्थी ही हूँ और न कट्टर मनीन-पन्थी ही । जिसमें मुझे जो वस्तु अच्छी मिलती है उसे मैं ग्रहण करनेका सहासे पक्षपाती हूँ ।

जीवन विकासका सबसे महान् सूत्र है—आत्मानुशासन । लोगों ने विदेशी हुकूमतसे मुक्त होकर स्वाधीनताका वरण किया पर मैं समझता हूँ उनकी आत्मा से अभी भी विदेशी हुकूमत नहीं उठी है । यही विदेशी शब्दसे मेरा मतलब देश-विदेशसे नहीं बरन् उनपर स्वयंकी आत्माका अनुशासन न होकर आत्मातिरिक्त-प्रलोभनोका अनुशासन है । इस परानुशासनको हटाये बिना वास्तविक आजादी कहाँ ? परानुशासनको हटानेके उपाय हैं—संयम, चरित्र और नियंत्रण । संयम क्या है ? आत्मानुशासन का विकसित रूप ही संयम है । वह कब होगा ? इस महत्त्वपूर्ण पाठको जीवन में उतारनेसे—

जो सहस्र सहस्राण संगामे जुजए जिणे ।

एग जिणैज्ज अप्पाण एस मे परमो जओ ।

संग्राममें सहस्रों योद्धाओंको जीतनेवालेसे भी वह व्यक्ति महान् विजेता है जिसने अपनी आत्माको जीत लिया है । वास्तवमें आत्म-विजय ही सबसे बड़ी विजय है । इसीलिये वो कहा है—

अप्याणमेव जुज्झाहि कि ते जुज्जेण वज्झवो—“ये प्राणी । तू अपनी आत्माके साथ संग्राम कर, उस पर विजय पा । दूसरोंके साथ संग्रामकर उनपर विजय पानेसे तुझे कोई लाभ नहीं होगा ? अपनी विजय ही परम-विजय है । वह संयम और आत्म-नियन्त्रणसे ही मभव है ।

स्व-सुधार या पर-सुधार

आत्मका समय बड़ा विचित्र है। लोग अपने आपको नहीं देखते। दूसरोंकी बड़ी छम्मा-छम्मी आलोचना करने को तयार रहते हैं। अपने बड़-बड़ दोष भी नजर नहीं आते और दूसरोंके अति तुच्छ दोष भी बहुत बड़ रूपमें नजर आने लगते हैं। महर्षि भग्न हरिने ठीक ही कहा है—

परगुणपरमाणुन् पर्वतीह्यत्र निरय

निबद्धानि विलम्बन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।

—दूसरेके परमाणुतुल्य—अति तुच्छ गुणोंको पर्वतके समान अति महान् समझ प्रसन्न होनेवाले सज्जन पुरुष कियेके हैं। इसके विपरीत आत्म उन लोगोंका कोई पार नहीं था अपने वो पर्वत तुल्य अति महान् दोषोंको अन्तर के अन्तर छिपा छिपे हैं और दूसरों के परमाणु-तुल्य—अति तुच्छ दोषोंको पर्वत समान अति महान् बनाकर सबत्र डका पीटते फिरते हैं। दूसरों के दोषोंकी आलोचना करने का बड़ी अधिकारी है जो स्वयं विचित्र निर्वोष हो। इस सम्पूर्ण सज्ज-सिद्धान्त को हृदयंगम करने के लिये महात्मा ईसाका क्रिस्ता अत्यन्त सामर्थिक है।

बादशाह ने चोरको प्राण-व्यक्तका आवेश दिया। वह भी मरे छीकेसे। बादशाह ने सारे नगर में एलान कराया कि नगर के सारे लोग नगर के बाहर चले जायें और एक-एक पत्थर हाथमें लेकर चोर पर प्रहार करें। नगर के बाहर तमारा-सा आगगा। एक विचित्र स्थान पर चोरको डड़ा

किया गया। उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इसबार छूट जाऊँ तो आगे फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। एक तरफ पत्थरो का ढेर लगा हुआ था। 'हमेशा देखने और तमाशे के सक्रिय पात्र बनने के लोभ से नगर के समस्त लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। 'चोर' पर प्रहार करने के लिये ज्यों ही लोगोंने अपने हाथोंमें पत्थर उठाये त्यों ही महात्मा ईसा मसीह बहापर सहसा आ निकले। वे इस अनैतिकतापूर्ण—भीषण दृश्यको देखकर कांप उठे। उन्होंने एक ऊँचे टीलेपर चढ़कर लोगोंको एक सलाह देते हुये कहा—

"बन्धुओ! मैं आपको कोई आज्ञा देनेके लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं तो आपको एक तुच्छ सलाह देना चाहता हूँ। वह यह है कि आप मे से चोर को पत्थर से बड़ी व्यक्ति सारे जिसने कि अपने जीवन में कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की चोरी न की हो। आप से क्षण बिगुल आत्म-चिन्तन-पूर्वक नीचे कि आपमेंकिसी चोरी तो नहीं की है? चोरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसीकी तिजोरी तोड़कर पैसा उड़ाना। दूसरे के अधिकारों को छीनना और शोषण करना भी चोरी के प्रमुख अंगोंमेंसे है।" लोगोंपर महात्मा ईसाकी बातका जादूकारी असर हुआ। उन्होंने विचार किया हम चाहे प्रत्यक्ष चोर न हों किन्तु परोक्ष चोर तो है ही। एक-एक कर सारे लोग बहासे खिसक गये। किसीने भी साहूकारीका दम भरकर चोरपर प्रहार नहीं किया। राजपुरुषों में सारी

स्थिति बमराह तक पहुँचाई। बादशाह ने रोपपत्रक ईसाको पकड़कर बुझवाया। ईमाने राज्य-मजदूरों में तब होकर निर्भीकतापूर्वक बादशाहके मासने सारी बतना उपस्थित की और अन्तमें बादशाह से भी यह निवेदन किया कि—“ब्रह्मपनाह। आपमी बिचार करें, क्या आप सच्चे अर्थमें साहूकार हैं ? क्या आपने पर-अधिकारियोंको अबरदस्ती से नहीं छोड़ा है ?” बादशाह अवाक रह गया। महारमा ईसान जागे कहा—“मैं यह सही कहता कि चारको बंद नहीं करना चाहिये। किन्तु वृद्ध ऐसा तो न होना चाहिये जो मानवीय नीतिकी सीमा का हो कम बात। वृद्ध में जो एक नाति होती है—उसका जो अतिव्यय नहीं होना चाहिये। बादशाह महारमा ईसाके जागे नतमस्तक हागया। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुये वसी समय चोरको मविष्यमें चोरी न करने का शिक्षा देकर छोड़ने का आदेश दिया। यही बात आजके दिने है। लोग अपने आपको नहीं देखते। औरोंके दिने निरन्तर कटु-कटाक्ष करते रहते हैं। आज जो बड़े-बड़े अधिकारी कानून और नियम बनाते हैं खुद वे ही सबसे पहले उन कानूनों और नियमों की अवहेलना करते हैं। कानून बनानेवाले ही अब कानूनका भंग करेंगे तब दूसरे उसको कैसे पाछेंगे ? और कैसे वे दूसरों से पासनेकी आशा भी कर सकेंगे। यह न न्याय हो है और न मानवीय आदेश ही।

लोग औरोंको सुधारने की बात करते हैं किन्तु स्वयं सुधारन

की क्यों नहीं करते ? औरोंको सुधारनेसे तो बेहतर है वह पहले स्वयं सुधर लें। स्वयंके सुधारको भूलकर आज लोग पर-सुधार की चिन्तासे पड़े हुये हैं। यह अनुचित है। आत्मावलोकन कीजिये—देखिये—मेरे सुधारकी सीमा क्या है ? और मेरी सुधारकी गति किस रफ्तार से चल रही है ? मैं मेरे साथ झलना, दब और अन्धाय तो नहीं कर रहा हूँ ? यह निश्चित समझिये बिना आत्म-चिन्तनके आत्म-नियन्त्रण जागृत नहीं हो सकता। आत्म-नियन्त्रणके अभावमें संयम सम्भव नहीं और संयमके बिना विकासकी रातें गगनकुसुमकी तरह निरर्थक हैं। इन परमार्थ सारगर्भित बातोंको कौन सोचे। देखिये—इन साधुओं ने आत्म-विकासकी जागृतिके लिये कठोरातिकठोर संयम-मार्ग को अपनाया है। आत्म-दमन किया है। आप यदि पूर्ण संयमकी साधना नहीं कर सकते तो अशक्त तो उसका पालन कीजिये। ऐसा करने से भी आप बहुत सी बुराइयोंसे बच सकेंगे। जबतक ऐसा नहीं किया जायेगा तबतक आत्म-विकास सम्भव नहीं।

हिंसा पर नियन्त्रण

गुराई से गुराई कभी मिट नहीं सकती। हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है। हिंसासे हिंसाको मिटाने का प्रयत्न अग्निको बुझानेके लिए उसमें घृत डालनेके समान है। हिंसाका प्रतिकार अहिंसासे ही किया जा सकता है। अहिंसा की प्रबल शक्तिके सामने वह अपनेआप भर मिटेगी। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि

संसार से हिंसा बिछड़ना अत्यन्त ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक काम काय मद्य, लोभ आदि दुर्गुणों का अस्तित्व रहेगा तब तक हिंसा का अभाव होना असम्भव है। यह होते हुए भी अहिंसा का अधिक आदर और उसको एक दृष्टि से देखना अनिवार्यकारी है। हिंसा और अहिंसा की मात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है। हिंसा संसार से बिछड़ना मिठ न सके। फिर भी उसकी मात्रा अनावश्यक अधिक न बढ़े। इस ओर जागरूक रहना भी अनिवार्य है। हमके साथ-साथ अहिंसा की मात्रा कमरा अधिकाधिक बढ़ती रहे वह हिंसा को घटाये रखे। उसको संसार पर हावी न होने दे उसको बढ़ाकर न होने दे और अपनी प्रधानता कायम रखे इस ध्येय का आँखों से स्नेहिल न होने देना ही हिंसा की मात्रा रोकने का सफल प्रयास है।

अपने आपका बाप

समस्त सुधार और विकासका आधार अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद क्या है? इसका समझना बिछड़ना सरल है। आप आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म आदिमें आकर लयलपट होते हैं। नेरी दृष्टिमें ये कोई इतनी बड़ी लयलपट नहीं हैं। फिर भी ये कुछ गहन और गम्भीर होते हैं ही। अध्यात्मवादसे आप इतना ही समझिये कि— अपने आपका बाप । दूसरे शब्दोंमें— 'अपने लिए अपना नियन्त्रण—स्वयम् । आपका मनमें आर्षाका होगी— आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ आप इन बातों को पकड़ारगी जोड़ शक्ति। ये अर्थात् गम्भीर प्रश्न हैं। हमसे

कम इतना समझिये—आपको अपना जीवन बिगाड़ना नहीं है। आत्म-नियन्त्रण इस जीवन में तो सुख और शान्तिप्रद है ही अगर अगला जीवन भी है तो उसके लिए भी वह ठीक ही है। सम्भवतः जोधपुर की ही बात है—एक राज्याधिकारी हमारे गुरु महाराज के पास आकर कहने लगे—“महाराज ! आपसे एक सवाल है। आप जो सारी सुख-सामग्रियों को ठुकराकर इतनी कठोर साधना कर रहे हैं—आत्म-नियन्त्रण कर रहे हैं, अगर अगला जीवन नहीं हुआ तो आपकी यह कठोर तपश्चर्या और आत्म-नियन्त्रण यों ही व्यर्थ जायेगा और आप इस जीवन के सुखों से भी वंचित रहेंगे।” गुरु महाराज ने सुस्मित उत्तर देते हुए फरमाया—“आपकी बात मिल गई तो सिर्फ इतना ही तो होगा कि हम इस जीवनकी भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे। किन्तु हमारी बात ठीक निकल गई तो, आप जो साधना और आत्म-नियन्त्रण को व्यर्थ समझ कर भौतिक सुख-सुविधाओं में आकण्ठ डूबे हुए हैं, फिर क्या हालत होगी ?” इसलिए आत्म-नियन्त्रण तो सदा ही अच्छा और उपयोगी है। यदि अगला जन्म है तबभी और यदि न है तबभी। यह स्पष्ट है कि जब तक आत्म-नियन्त्रण नहीं होगा तबतक आत्म-भय भी नहीं होगा और आत्म-भय के अभाव में आत्म-विकास का स्वप्न ही कैसा ? आत्म-भय के अभाव में ही मनुष्य ऐसा निन्द्यकाय करने लगता है कि चलो कोई देखे तो पाप नहीं करेंगे और जहाँ कोई देखनेवाला नहीं है वहाँ पाप करने में क्या हानि

है ? ऐसे व्यक्ति यह नहीं सोचते कि चाहे कोई व्यक्ति वेसे था न वेसे किन्तु तत्त्वार्थ तो वही ही रहा है। इसके विपरीत जहाँ आत्म-मय होगा वहाँ व्यक्ति यही सोचेगा कि चाहे कोई वेसे था न वेसे, मैं तो वही ही रहा हूँ। इस मारपूर्ण अन्तर के होठ ही मनुष्य की समस्त गुरिबर्धा सुझाने लगेंगी।

धर्म क्या है ?

अन्यात्मचार की नींव धर्म पर टिकी हुई है। धर्म क्या है ? जो आत्मा की शुद्धि के साधन हैं वही धर्म है। धर्म प्रलोभन वस्तुकार और वस्तुप्रयोग से नहीं होता। धर्म जिवन्गी को बढ़ाने से होता है, अन्यान्य अत्याचार और शोषण से मजबूत करने से होता है। इसलिये जिवन्गी को बढ़ाओ, अत्याचारों से मजबूत करो और जिवन्गी को सुधारो।

शिक्षा प्रणाली

छोग कहते हैं आजकी शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। यह सही है, जिस शिक्षा प्रणाली में आत्मानुशासन और आत्म आगमन को स्थान नहीं वह शिक्षा-प्रणाली अपूर्ण अपूर्ण और विनाशकारी है। शिक्षा वही है जो आत्मानुशासन सिखाती है।

धा विद्या या विमुक्तये यह पद शिक्षा के मौखिक चरित्रपर वास्तविक प्रकाश डालता है। वह क्या शिक्षा जिसमें आत्मानुशासन और आत्म-आगमन के तरीके नहीं बताये जाते ? इससे तो क्या प्राचीन शिक्षा-प्रणाली अच्छी थी—जिससे आत्म-यत्न नहीं होता था। इसलिये ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो आत्म-

नियन्त्रण और सत्यम का पाठ पढ़ाये। इस विषय में मैं कहूँगा— शिक्षकों को विशेष जागरूक होने की आवश्यकता है। उनके हाथों में देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। मैं धन-दौलतको वास्तविक सम्पत्ति नहीं मानता। वास्तविक सम्पत्ति है छात्र और छात्रायें। यह सम्पत्ति शिक्षकों के हाथमें है। शिक्षक उन्हें जिधर बहायेंगे उधर ही बहेंगे। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है—वे इस बहुत बड़ी सम्पत्ति को बिगाड़ न दें। वे स्वयं अपने जीवन के विकास, जागृति, अध्ययन और निर्माण से इस सम्पत्ति का विकास, जागरण, उन्नयन और निर्माण करें। जैसे एक दीपक से सड़कों दीपक जलाये जा सकते हैं उसीप्रकार अपने जीवन से कोटि-कोटि छात्र-छात्राओं का जीवन जगायें। इससे वे समाज, देश और राष्ट्र का हित करने में बहुत बड़ा हाथ बढायेंगे।

व्यक्ति सुधार और समाज सुधार

व्यक्ति-सुधार समाज-सुधारकी रीढ़ है। मुझे समाज, जाति, देश या राष्ट्र-सुधार की चिन्ता नहीं, मुझे व्यक्ति-सुधार की चिन्ता है। चाहे आप भले ही मुझे स्वर्धी कहें, किन्तु मेरा यह निश्चित अभिमत है कि व्यक्ति-सुधार ही सब सुधारों की मूल भित्ति है। समाज किस चीज का नाम है ? व्यक्तियों के समूह को ही तो समाज कहते हैं। तब यदि व्यक्ति-व्यक्ति सुधरा हुआ होगा, तो समाज अपनेआप सुधरा हुआ होगा और इसी तरह फिर देश-राष्ट्र आदि भी अपने आप सुधरे हुए होंगे। व्यक्ति

अपने सुधार को लाकपर रख मयाज दश और शैष्ट सुधार की बड़ी-बड़ी गणें हाँकता है वह तो वसी सरह है—‘अस दुबिधा न होनों गये माया मिछा न राम—इसस्मि व्यक्ति का सुधार आवश्यक है। उसके बिना मयाज और दश सुधार होना असम्भव है। व्यक्ति स्वयं सुपर कर दूसर का सुधारन का प्रयत्न करे, केवल आचरणहीन निरुन्मी धोखी आवाजों से कुछ होन का नहीं मोक्षिक प्रचार पगु है। हमका ज्वलक अपने जीवन में समाहित नहीं किया आयागा तबतक उस परिवार में कोई शक्ति या शानि नहीं आयेंगी ५ १ ६

जीवन सुधार का ११ व — अग्रत अ न्द तन

जीवन सुधारन का सबसे पड़ा सूत्र है— इस प्रकार का चिन्तन करना कि नाम इराजय कम्मय बलाह दुग्ध न बन्धग्या। वह कौनसी प्रक्रिया है जिससेकि में दुर्गतिमें न आऊँ, मेरा पठन न हो। इसी नैरन्तरिक ग्याय में व्यक्तिको अपनाआप वह प्रक्रिया मिलेगी ओ कि जीवन के छिए प्रय और अय है। मेर राशों में ग्याय के सुगमं वह प्रक्रिया है—अणुप्रत चोखना। अणुप्रत चोखना को अपनाकर व्यक्ति किसीका अनिष्ट क्रिय सिना अपना महान् बिकास कर सकता है। वह चोखना न तो कोई आत्मके युग की आर्थिक समस्याओंको सुलझाने की चोखना है और न कोई बापों के बिबाह सुलझानेकी चोखना। यह तो व्यक्ति के अपने जीवन-सुधार की चोखना है। इस चोखन के प्रमुखतः अहिंसादि पांच अणुप्रतों को व्यावहारिक रूप द्दर

उनके ८४ नियम बनाये गये हैं। जनता क्या चाहती है ? इस पहलू के दीर्घकालीन सूक्ष्म—चिन्तन का यह परिणाम है। इसे लोगो ने बड़ी पसन्द की है, स्तुति और प्रशंसा के बड़े २ पुल धाये हैं, किन्तु मैं केवल पसन्द और प्रशंसा से खुश नहीं हूँ और न मैं इनका भूखा हूँ। मैं तो खुश तभी होनेवाला हूँ जब इस जीवन-विकास की योजना को अपने जीवन में समाहित कर चला जायेगा। इस योजना का सारा कार्यक्रम अत्यन्त विशाल और उदार दृष्टिकोणसे बनाया गया है। संप्रदाय, जाति, वंश, लिंग आदि की इसमें बूँतक नहीं मिलेगी, लोग इसका सूक्ष्म-चिन्तन और मनन करें। अगर यह योजना आपके जीवन-विकास का हेतु बनी तो मैं अपने प्रयास को सफल, समझूँगा।

जीवनका साध्य—मानवता

आज वैज्ञानिक युग है। सब चीजों का असम्भाव्य विकास हो रहा है। क्या हृदयका ? क्या दिमाग का ? क्या बुद्धि का ? और क्या सुख-सुविधाओं का ? कल ही अखबार में देखा—'न्यूयार्क में एक ऐसे यन्त्र का अविष्कार किया गया है, जो बिजली की सहायता के बिना दो घंटे तक का वास्तालाप, प्रवचन नया संगीत आदि रिकार्ड कर सकेगा' इस तरह आज आये दिन नये-नये विकास के सूत्र सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या जीवन का विकास आवश्यक नहीं ? खाना, पीना, सोना, सिनेमा देखना आदि जीवन के साध्य नहीं। जीवन का साध्य

मानवता है। सबसे बड़ी मूल जाज यही हो रही है कि लोग इस महान साध्य को मूल गये हैं। उनका दृष्टिकोण भ्रान्त बन गया है। यही कारण है आज व दुष्पत्तियों के दास बने हुए हैं। सच्चे की बात तो यह है कि लोग दुष्पत्तियों के गुलाम होत हुए भी इस गुलामी को समझत तक नहीं। इसको मिटाने का तरीका यही है कि लोग पहले इस गुलामी को समझ और तबन्तर अधि कारों की छिप्ता अन्याय दुराचार और शोषणको छोड़कर जीवन विकास के क्षेत्रमें आगे बढ़ें।

उपसंहार

अन्त में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बहामु की दृष्टिकोण को स्वीकार अन्तमु की दृष्टिकोण बनाइये। अन्तमु की दृष्टिकोण का विकास आत्मानुशासन के द्वारा संपादित होता है। अतएव छोटी और बठामो जैसे पूर्ण सर्वधात्री और सबव्यापक सिद्धान्त को ग्रहण कर अपने जीवन विकास में प्राणपण से जुट जाइये। यह कीमती अल्पकालिक और दुष्प्राप्य मानव-जीवन तबही सफल बनगा जब आप आत्म-भक्त आत्म-निष्पन्न आत्मानुशासन और संबन्ध जैसे महत्त्वपूर्ण मानवीय आदर्शोंको धरनाकर अपने विकास सुचारु आगरण अन्वयन और निर्माणमें स्फूर्तिप्रद प्रेरणा ग्रहण करेंगे और दूसरोंके लिये ऐसा ही स्फूर्तिप्रद प्रेरणात्मक पथ-प्रदर्शन करेंगे।

ता २८-५१

बाबपुर (राजस्थान)

नियम का अतिक्रम क्यों ?

समय का प्रवाह नियमित चलता है—यह सबने देखा है। प्रकृतिमें ऐसा नियम और प्रकृति-विजयी होनेका गर्व करनेवाला मनुष्य नियमका अतिक्रम कियेचले—क्या यह उसके लिये शोभा की बात है ? ऋषि-वाणीमें कहा है—“हाथका संयम करो, पैरका संयम करो, वाणीका संयम करो और इन्द्रियोंका संयम करो।” आखिर संयम क्यों ? थोड़ेमें इसका उत्तर यही कि यह दोष-निरोधक टीका है। रोग-निरोधक टीके लगाये जाते हैं इसलिये कि स्वस्थता बनी रहे किन्तु बुराई-निरोधक टीका लिये बिना स्वस्थता आयेगी कहाँसे और टीके भी कैसे—इसपर विचार कीजिये।

संयम से आत्मानुशासन पैदा होता है। आत्मानुशासन से स्वतन्त्रताका स्रोत निकलता है। स्वतन्त्रताका उत्सव मनाने वालों को उसका सही रूप समझना चाहिये।

अपनेपर अपना नियन्त्रण न होसके तब कैसी स्वतन्त्रता ? स्ववशतामें सुख है और परवशतामें दुःख—यह सत्य या तो सत्य नहीं या इसका सही रूप पकड़ा नहीं जा रहा है। कहीं अवश्य भूल है, नहीं तो स्वतन्त्र होनेके बाद इतना आर्त्तखर क्यों सुनने को मिलता है ?

मैं समझता हूँ—मूख सिद्धान्त में नहीं मूख उसको पकड़ने में हो रही है। स्वतन्त्रता अपना निजी गुण है। अन्याय के सामने मुकनेवाले विदेशी सत्ता में भी स्वतन्त्र रह सकते हैं और अन्याय के प्रवक्तृ स्वदेशी सत्ता में भी स्वतन्त्र नहीं बनते। विदेशी सत्ता बड़ी गर्व। यही अगर स्वतन्त्रता होती तो आज सब सुखी होते। बाहरी पदावधि की यथेष्ट पूर्ति में होनेपर भी दुःखी नहीं बनते।

विदेशी सत्ता हटनेपर जो आत्मानुरासन आना चाहिये था वह आया नहीं इसलिये सभी स्वतन्त्रता नहीं आई। राजनैतिक स्वतन्त्रता का साथ ही उन्मुख मनाया जा रहा है। आर्थिक-स्वतन्त्रता के लिये अनकों योजनाओं चलायी हैं किन्तु अपनी स्वतन्त्रता के लिये अन्याय और बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए कठिनाइयों और परिस्थितियों को सहने के लिए जो स्वतन्त्रता होनी चाहिये उमकें बहुत सी प्रयत्न नहीं चल रहे हैं। सभी अर्थ में स्वतन्त्र बनना है तो मैं जानूँगा कि आज के दिन प्रत्येक भारतीय अंगुली आदेशों पर चलने की प्रशिक्षा है।

भारत की भूमि ज्ञान और तप की भूमि है। इसका सांस्कृतिक और व्यावसायिक गौरव जो निष्प्राण सा लग रहा है फिर आज भारत की सततसे ज्ञान और तप की शक्ति चाह रहा है। मैं विश्वास करूँ कि ज्ञान जीवन का सिद्धांतकोण करेंगे।

[१९ जनवरी ५३ स्वतन्त्रता दिवस
के अवसर पर]

मानव-कल्याण और शिक्षक-समाज

ससार का प्रत्येक प्राणी सुखी बनने को लालायित है। मुक्ति का चाहे आकर्षण हो या न हो किन्तु सुख का आकर्षण अवश्य है। मेरे लयाल से परम सुख पाना चानी जहा दुःख का अंश भी न हो, उसीका नाम कल्याण है। इसे यद्वापर कल्याण की विवेचना नहीं करनी है, विवेचना तो करनी ॥ कल्याणके साधनों की। साधनों के बिना सिद्धि की बात अधूरी है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करदूँ कि जो लोग अच्छे साध्योंके लिए अशुद्ध साधनों का प्रयोग करते हैं उनसे मेरा अभिमत बिल्कुल भिन्न है। मैं मानता हूँ, अच्छे साध्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिये। अच्छे साधन होनेपर ही सिद्धि सुन्दर, व्यापक और स्थायी होगी। अतः कल्याणके साधनोंकी ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

कल्याण के तीन सूत्र

कल्याण के साधन क्या हैं, इस विषयमे हम अपना दिमाग न लगाकर अपने पूर्वज ऋषि-महर्षियों की वाणी को याद करें। उन्होंने अपनी महान् साधना के द्वारा मन्थन कर जो सार

पदार्थ निकाले हैं हमें उनका उपयोग करना चाहिए। उनकी अनुसंधानपूर्ण सम्पत्ति अनुपयोगी नहीं है। उन्होंने कल्याण के साधनों की विवेचना करतहुए तीन प्रकार की आराधनायें बतलाई हैं— त्रिविधा आराधना पञ्चता नागराधना दशकाराधना चरिताराधना यह प्राकृत मापा है। बाइमें इसका मतलब यही है कि ज्ञान दर्शन और चरित्र इन तीन रत्नों की आराधना से कल्याण की अभिसिद्धि होती है।

कल्याण कैसे होगा

कल्याणका पहला साधन है, ज्ञान। भगवद्गीतामें कहा है—

नहि ज्ञानेन सहस्रं पवित्रमिह विद्यते ।

पवित्र से पवित्र और उत्तम से उत्तम ज्ञान के समान संसार में दूसरा कोईभी पदार्थ नहीं है। ज्ञान क्या है? साक्षरता को ही मैं सिर्फ ज्ञान नहीं मानता बल्कि तो ज्ञान का साधनमात्र है। ज्ञान तो वह है जिससे गुण-दोष की परत जाती है, हय उपाधेश की भावना जागृत होती है। द्विवादित का बोध होता है। इसके छिपे भाव की निष्ठा-प्रकाशी अपूरी है। उसमें त्याग, चरित्र और ज्ञान विकास जैसे मूलभूत तत्वों को स्थान नहीं दिया गया है। मुझे वह कहतेहुए रोष होता है कि जो ज्ञान आरम्भ विकास का अत्यन्त साधन या आवश्यक उसे तुच्छ आजीविका का साधन बनादिवा गया है। आजीविका—पेट पालन तो एक आदानी-अशिद्धि भी कर सकता है। आजीविका

केलिए ज्ञान की उद्दिष्टता नहीं, उसकी आवश्यकता तो आत्म-विकास और चरित्र विकास के लिए है।

ज्ञान और विज्ञान

ज्ञान और विज्ञान में कोई बड़ा अन्तर नहीं। विज्ञान ज्ञान से परे नहीं है। विशिष्ट ज्ञान यानी अन्वेषण व खोजपूर्ण जो प्रायोगिक ज्ञान होता है, वही विज्ञान है। आज विज्ञान का सर्वत्र बोलबाला है। यद्यपि विज्ञान झुरा नहीं है, किन्तु उसका दुरुपयोग झुरा है। यह विचारणीय है कि उसका उपयोग कैसा होना चाहिए? आज उसका उपयोग बिध्वस के लिए किया जाता है तो यह कसई असह्य है।

स्वर्णिम इतिहास

ज्ञान के विषय में भारत का पिछला इतिहास स्वर्णिम रहा है। ज्ञान की विशेषता के द्वारा वह अन्य सब देशोंका गुद माना जाता था। उस समय ज्ञान की कुंजी यहाँ के ऋषि-महर्षियों के हाथ में सुरक्षित रहती थी। वे बिना परीक्षा किये किसी को ज्ञान नहीं देते थे। जिसको वे ज्ञान का अधिकारी या योग्य समझते थे उसीको देते थे। इस विषयमें जैन इतिहास में वर्णित एक किस्सा बड़ा ही सुन्दर है। आचार्य भद्रबाहु के समय की बात है। उनके शिष्य स्थूलिभद्र उनके पास ज्ञानार्जन कर रहे थे उन्होंने क्रमशः १० पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकदिन वे चमत्कार दिखाने की भावना से नियम निषिद्ध ज्ञान का प्रयोग

प्राथम्य निकाश है हमें उनका उपयोग करना चाहिए। उनकी अनुसंधानपूर्ण सम्पत्ति अनुपयोगी नहीं है। उन्होंने ब्रह्माण्ड के साधनों की विवक्षना करते हुए तीन प्रकार की आराधनायें बतलाई हैं— त्रिविधा आराधना पञ्चता ज्ञानाराधना इन्द्रादाराधना चरिताराधना यह प्राकृत भाषा है। चाहुम इमका मतलब यही है कि ज्ञान ध्यान और चरित्र इन तीन गतियों की आराधना से ब्रह्माण्ड की अभिवृद्धि होती है।

ब्रह्माण्ड कैसे होगा

ब्रह्माण्डका पहला साधन है, ज्ञान। भगवद्गीतामें कहा है—

महि ज्ञानेन सहस्रं पवित्रमिह विद्यत ।

पवित्र से पवित्र और उत्तम से उत्तम ज्ञान के समान सत्सार में दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। ज्ञान क्या है? साक्षरता को ही मैं सिर्फ ज्ञान यही मानता हूँ जो ज्ञान का साधनमात्र है। ज्ञान तो यह है जिससे गुण-रूप की परत आती है इस व्यापक की भावना आगूत होती है हिताहित का बोध होता है। इसके लिए आज की शिक्षा-प्रणाली अधूरी है। वसमें व्यापक चरित्र और आत्म विकास जैसे मूलभूत तत्त्वों का स्थान नहीं दिया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जो ज्ञान आत्म विकास का अत्यन्त साधन या आवश्यक उसे तुच्छ आजीविका का साधन बना दिया गया है। आजीविका—यह पाठ्य तो एक अज्ञानी-अशिक्षित भी कर सकता है। आजीविका

केलिए ज्ञान की उद्दिष्टता नहीं, उसकी आवश्यकता तो आत्म-विकास और चरित्र विकास के लिए है।

ज्ञान और विज्ञान

ज्ञान और विज्ञान में कोई बड़ा अन्तर नहीं। विज्ञान ज्ञान से परे नहीं है। विशिष्ट ज्ञान यानी अन्वेषण व खोजपूर्ण जो प्रायोगिक ज्ञान होता है, वही विज्ञान है। आज विज्ञान का सर्वत्र बोलबाला है। यद्यपि विज्ञान बुरा नहीं है, किन्तु उसका दुरुपयोग बुरा है। यह विचारणीय है कि उसका उपयोग कैसा होना चाहिए? आज उसका उपयोग विश्वास के लिए किया जाता है तो यह कतई असह्य है।

स्वर्णिम इतिहास

ज्ञान के विषय में भारत का पिछला इतिहास स्वर्णिम रहा है। ज्ञान की विशेषता के द्वारा वह अन्ध सब देशोंका गुरु माना जाता था। उस समय ज्ञान की कुजी यहां के ऋषि-महर्षियों के हाथ में सुरक्षित रहती थी। वे बिना परीक्षा किये किसी को ज्ञान नहीं देते थे। जिसको वे ज्ञान का अधिकारी या योग्य समझते थे उसीको देते थे। इस विषयमें जैन इतिहास में वर्णित एक किस्सा बड़ा ही सुन्दर है। आचार्य भद्रबाहु के समय की बात है। उनके शिष्य स्थूलिभद्र उनके पास ज्ञानार्जन कर रहे थे उन्होंने क्रमशः १० पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकदिन वे चमत्कार दिखाने की भावना से नियम निषिद्ध ज्ञान का प्रयोग

कर बैठे । आचार्य मन्त्रबाहु को पता चलते ही उन्होंने तुरन्त आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया । मुनि खूँझिमन्त्र ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुनः आगे पढ़ाने के लिए विनम्र प्रार्थना की । आचार्य मन्त्रबाहु ने उन्हें अघाम्य पात्र बतला कर आगे पढ़ाने से इन्कार कर दिया । यह घूमरी बात ही आगे उन्होंने सारे सभकी प्रायना पर राज बद्ध जो कुछ पढ़ाया । इस ऐतिहासिक क्रिसेसे यही साबित होता है कि हमारे ज्ञानके कन्द्र पूर्वज श्रुति-महर्षि बाबू पात्र को ही ज्ञान बैठ था । उस समय एक दूसरी विशेषता यह भी थी कि ज्ञान का कोई विक्रय नहीं होता था । सरकारी व सामाजिक ऐसी परम्परायें थी जिससे पढ़ानेवाले को अपनी आजीविकाकी कोई चिन्ता नहीं होनी थी । आज ज्ञानका लुके आम विक्रय हो रहा है । मैं मानता हूँ — इसके कई कारण हैं, मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ किन्तु इससे यह प्रवृत्ति उचित तो नहीं मानी जा सकती ।

ज्ञान का प्रयोग

ज्ञान का प्रयोग आज सही रूप में नहीं हो रहा है । शास्त्रों में कहा है—

किं ताए पडिआए पय कोडिणी पलासभूयाए ।

जह दृष्टि बि न जाण परसस पीडा न कायभा ॥

कोटि कोटि पशुओं का यह ज्ञान गिस्तार है जिससे कि इतना ही नहीं पहचाना जा सकता कि ओरों को पीड़ा नहीं पहुँचानी

चाहिए। इसलिए वही ज्ञान, ज्ञान है जिससे जीवन विकसित, शुद्ध और उन्नत होता है। जिस ज्ञान से यह नहीं होता वह ज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान है। इसलिए ज्ञान का प्रयोग आत्म-निर्माण और आत्म-विकास के लिए होना चाहिए।

दर्शन-त्रिवेणी

आजके युग में दार्शनिक ज्ञान होना भी अत्यन्त आवश्यक है। ससार में आज पौराण्य दर्शन और पार्श्वत्य दर्शन, ये दो धारायें विद्यमान हैं। आज जितना पौराण्य दर्शन का प्रचार नहीं उतना पार्श्वत्य दर्शन का हो रहा है। लोग पार्श्वत्य दर्शन के सामने भारतीय दर्शन को कम मानने लग गये हैं। यह अनुचित हुआ है। पौराण्य दर्शन का केन्द्र प्रारम्भ से ही भारत रहा है और आज भी वही है। यहाँ प्रमुखतः वैदिक, बौद्ध और जैन ये तीन दर्शन मुख्य रहे हैं। बौद्ध दर्शन तो भारत से छुप्त प्रायः हो गया था किन्तु आजकल उसका पुनः उद्भव हो रहा है। वैदिक दर्शन यहाँ रहा और आज भी विद्यमान है। जैन दर्शन अपनी लहखड़ाती अवस्था में भी अपनी विशेषताओं के कारण यहाँ टिका रहा और आज भी वह अपनी प्राचीन विशुद्ध विचार-धारा को लिए चल रहा है।

जैन-दर्शन

आज मैं इन तीनों दर्शनों में से जैन-दर्शन पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि संभवतः

मन-दर्शन के विषय में आपकी जानकारी कम है। वह आजकल का भाषा में उपलब्ध नहीं है। एक कारण यह भी है कि इसके विषय में लोगों की रुचि भी कम है। मैं जान किस महामना ने 'इस्तिना तावदमातोषि न गच्छेत्तर्जुनमग्निरम्' इस प्रकार क अरुचिकर पद्य रचे। वे पद्य जैन-दर्शन के प्रति लोगों की अरुचि को बढ़ाते रहे। लोग दूर रहे। जैन दर्शन की अमूल्यमम्पत्ति से वे सर्वथा अपरिचित रह। आज लोगों में अवश्य जैन-दर्शन के प्रति जिज्ञासा है। पश्चिमी भाषाओं में जैन दर्शन की अनक टीकाय प्रकाशित हुई। आज के वैज्ञानिक भी मन-दर्शन का सुकृतात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। इसमें एक नई सूझ और नई अमृति पाते हैं।

मन-दर्शन क्या है ? मन-दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन है। हमारे शब्दों में यह निवृत्तिप्रधान दर्शन है। 'जिन से जन शब्द बनता है। उसका मतलब है आत्म विजेता बीतराग। 'वदतीति जिनः'—जो आत्मविजयी है वह जिन है। जिनो देवता बन्द त बंन —जिन जिनके उपास्य देव हैं जो जिनके प्रवचनों के अनुसार चलते हैं वे जन हैं। जैनधर्म बीतरागोंका धर्म है। बीतराग इसके प्रबलक है। उन्होंने प्रवचनों में जिन अमूल्य वचनों की पूंजी हमें दी है वह संसार में सदा अमर रहणी।

जनेहान्ता दृष्टि

मन-दर्शन में मुख्यतः विचार और व्याचार इन पहलुओं पर बल दिशागम्य है। अर्थात् विचारात्मक पहलूका प्रसंग आता है

वहा जैन दार्शनिको ने अनेकान्त दृष्टि का तत्त्व दिया है । अनेकान्त दृष्टि एक जीवित दृष्टि है । अनेकान्त दृष्टि सय प्रकार के विरोधो की गुत्थिया सुलझानेवाली दृष्टि है । उसका कहना है कि किसी पदार्थ को एकान्त दृष्टि से मत देखो । एकान्त दृष्टि आग्रह की जननी है । आग्रही व्यक्ति तत्त्व को समग्ररूपसे समझ नहीं सकता । इसलिए किसी तत्त्व को समझने के लिए अनेक दृष्टियो का प्रयोग करो । एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं । उदाहरणतः—एक मझले पुत्र को कोई पूछे—‘तुम’ छोटे होया बड़े ? बड़ क्या कहे ? असमजस से पड़जाता है । छोटा कैसे कहे, अब कि बड़ा भाई भी विद्यमान है । बकायक उसे एक रास्ता दिखाई दिया और उसने चट से कहनिया—‘मैं छोटा भी हूँ और बड़ा भी ।’ पूछनेवाला इस नई सूझ से चकित हुए बिना नहीं रहेगा । एकाङ्गी दृष्टि से काम नहीं चल सकता । अपेक्षा दृष्टि ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखला सकती है । यह सिद्धान्त संसारवर्ती छोटे-बड़े सभी वस्तुओं पर लागू होता है । प्रश्न उठते हैं—ससार सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त ? इसपर कोई दर्शन सादि-सान्त कहेगा और कोई अनादि-अनन्त । किन्तु जैन-दर्शन अनेकान्त दृष्टि की महान् सूझ के कारण ससार को सादि-सान्त और अनादि-अनन्त दोनों बतायेगा । क्योंकि अपेक्षावाद के अनुसार जगत् न तो नित्य है और न अनित्य, किन्तु नित्यानित्य है । चूँकि ससार का चक्र सदा चलता रहता है उसके पदार्थत्व की अपेक्षा वह अनादि अनन्त है और उसकी

अध्यासाओं में प्रतिक्षण परीक्षण होता रहता है। अतएव यह मादि-सान्त्व है। इस प्रकार यह नियम मध्य तत्त्वा पर लागू होता है। अगामह युद्धि से खोजने पर ही वस्तु-तत्त्व मिश्रता है। आपायों ने कहा है—

एकेनाकर्षन्ती रत्नमयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैना मतिर्मग्याननप्रमिय गोपी ॥

गोपी दूही से मक्खन निकालती है। मक्खन करते समय हमका एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रहता है। वह मोसे हाथों को आगे पीछे करने से क्या है ? आगे पीछे नहीं करूंगी, पक्ष ही मक्खन निकाल सगी। क्या वह इस प्रकार अपने दोनों हाथों का एक साथ कर मक्खन निकाल सकती है ? उत्तर होगा नहीं। यही नियम तत्त्वा पर लागू होता है। तत्त्वों का मार हम तभी निकाल सकेंगे जबकि हम एक ही तत्त्व का भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे परीक्षण कर सकेंगे। इस विषयको समझने के लिए अनेक वार्षनिक ग्रन्थ उपलब्ध है। इनका गम्भीर अध्ययन अपेक्षा दृष्टि को स्थापना को समझने में अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक है।

साद्विषयता नहीं

मेरे यहां पर बहभी बताया कि स्थापना साद्विषयता या सात्यता नहीं है। अनेक जैनैतर विद्वानोंने इसको सही रूपमें समझने के कारण बड़ा अमर्ष किया है। स्थापना मतक

कथंचित् यानी किसी दृष्टि से है। उसका सन्देह या संशय अर्थ करना तत्त्व का गला घोटने के समान है।

समन्वय का प्रतीक

स्याद्वाद की महाम् शक्ति के द्वारा संसारभर के सारे झगड़ों को समाप्त कर सही रूप में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। स्याद्वाद समन्वय का सही पथ-प्रदर्शक है। वदाहरणतः — एक ग्रह द्वितीय नास्ति, इसका जैन-दर्शन के साथ अच्छी तरह से समन्वय यानी जाति की अपेक्षा सब मनुष्यों में एकही स्वरूपवाली आत्मा विद्यमान है। इस दृष्टिसे जातिकी अपेक्षा को छेतेहुए संसार को एकात्मक ग्रहण किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं—‘अमुक देश का किसान बड़ा सुखी है।’ यहा किसान शब्द जातिवाचक है। अतः किसी एक व्यक्ति विशेष का ग्रहण न होकर इस शब्द से उस देश के सारे किसानों का ही ग्रहण होजाता है। इसके विपरीत जहाँ व्यक्तिवादी दृष्टि का सवाल आता है, वहा व्यक्तिशः प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न होने के कारण सब अलग-अलग हैं और तब उस अवस्था में व्यक्ति की अपेक्षा संसार को अनेकान्तात्मक भी ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार अन्यान्य विषयों में भी अनेकान्त दृष्टिका प्रयोग कर, हम समन्वयकी गतिको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

अहिंसा दृष्टि

जहा आचारात्मक पहलू का प्रसंग आता है, वहाँ जैन दार्शनिकों ने अहिंसा की दृष्टि दी है। मैंने पहले ही कहा है—

आचार घानी अहिंसा के अभाव में कोटि पक्षों का क्षान्त होने परभी जीवन शून्य और बेकार है। अहिंसा की दृष्टि भगवान् महावीर ने दी है। ऐसे औरों ने भी अहिंसा का प्रतिपादन किया है किन्तु वे अहिंसा की सतनी गहरी तरहमें नहीं धुसे गिठने कि भगवान् महावीर धुसे। अहिंसा से मनुष्य कायर बनते हैं भीठ बनते हैं अहिंसाने भीरत्व का सर्वनाश करवाछा यह निरा त्रम है। अहिंसा भीर पुरुषों का धम है। अहिंसा भीरत्व की जननी है। कायर पुरुष को अहिंसा के द्वार खटखटाने तक का अपिकार नहीं है। अहिंसा-राज्य की सुरक्षा में बिना रक्षमात्र किन्ने भारत जसा विशाल देश स्वतन्त्र हो जाया है। फिरभी कोई कह सकता है कि अहिंसा कायरता और भीरुवाकी जननी है ?

अहिंसा क्या है ?

अहिंसा क्या है—मन बाणी और कर्म, इन तीनों को विमृद्ध व पवित्र रक्कमा वनको कम्पुषित व अपवित्र न होने देना ही अहिंसा है। जोहमें जहां हिंसा वहीं जहां अहिंसा है। हिंसासे यह अमि प्राय नहीं कि केवल प्राण वियोजन करना किन्तु अपनी दुष्प्रवृत्ति पूरक प्राण वियाजन करनेसे है। गिठनी बुरी कम्पुषित राग द्व व और स्वार्थमयी प्रवृत्ति है वह हिंसा है। हिंसाका त्यागनेका और अहिंसा को अपनाने का मुख्य लक्ष्य आत्मकल्याण है। हिंसा करनेवाला किसी दूसरे का अहित नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा का ही अहित करता है। भगवान् महावीर ने अहिंसा के दो विभाग बताये हैं—स्थूल और सूक्ष्म। बर्धन वा मरणमारु

यूगान्तरेवा' के सिद्धान्त को अपनाकर जो मुगुलु चलनेवाले हैं उनके लिए मात्र हिंसा वर्जनीय है। इस चोटी की अहिंसा तक विरले ही पहुँच पाते हैं। अतः हिंसा को तीन विभागों में विभक्त किया गया है—आरम्भजा, विरोधजा और संकल्पजा। व्यापार, कृषि आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में जो हिंसा होती है, वह आरम्भजा है। इसका त्याग सामाजिक प्राणी के लिए अति कठिन है। अपने समाज या राष्ट्र की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई की जाती है वह विरोधजा हिंसा कहलाती है। साधारण गृहस्थ के लिए इसका परित्याग भी अत्यन्त दुष्कर है। तीसरी हिंसा है, संकल्पजा इसका मतलब है—निर-पराध प्राणी पर इरादेपूर्वक आक्रमण करना। इसी हत्या के कारण बड़े-बड़े नृशंस हत्याकाण्ड हुए हैं। जातिवाद और साम्प्रदायिकता जैसे सङ्कुचित विचार इसी हिंसा के कारण पनपे हैं और पनपते हैं। संकल्पपूर्वक हिंसा करनेवाला मानव, मानव नहीं, पशु है, कम से कम इस तीसरी हिंसा से तो मानवमात्र को अवश्य ही बचना चाहिये। इस प्रकार जैन-दर्शन के आचार और विचार इन दो सारगर्भित सिद्धान्तों का जितना चिन्तन, मनन और अनुशीलन किया जाता है उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होता है। विचार और आचार के इतने विवेचन का मतलब यही है कि मनुष्य जहाँ विचार का निर्णय करना चाहे वहाँ स्याद्वाद—अनेकान्तवाद का अनुसरण करे और जहाँ आचार का निर्णय करना चाहे वहाँ अहिंसा का आश्रय ले।

मैं एकबार यहाँपर और स्पष्ट करवूँ कि अहिंसाका बलात्कार और प्रयोगन से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ ऐसे देश या जगह के पक्षपर आक्रान्ता को दूर किया जासकता है किन्तु जबतक हृदय-परिवर्तन नहीं होता तबतक अहिंसा कैसे हो सकती है ? यह दूसरी बात है कि सामाजिक प्राणियों द्वारा किसी को बचाने के लिये वे तरीके काम में लिये जाते हैं। किन्तु उनके काम में लियेजानेमात्र से वे अहिंसात्मक तरीके तो नहीं कहला सकते। वास्तव में शिक्षा और उपदेश के द्वारा ही हृदय परिवर्तन किया जासकता है और यहाँ हृदय परिवर्तन है, यहाँ अहिंसा है।

प्राणीमात्र का धर्म

जैनधर्म में जातिवाद को लेकर कोई समस्या नहीं है। धर्म की व्याख्या ही उसने यही की है—

अस्मिन्-अस्मिन् में धर्म समाया जाति पाति का भेद मिटया।

निर्बन्ध नानिक न बन्धत पावा नितने धारा बन्ध सुधारा ॥

धर्म व्यक्तिनिष्ठ है समष्टिगत नहीं। धर्मपर किसी जाति समाज या राष्ट्र का अधिकार नहीं। वह सबका है। वह बसीका है जो उसकी आराधना करे। धर्म की सर्वांग में जाति रंग धरा आदिका कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। मुक्त कुरी होती है जब मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मैं धर्म को हर व्यक्ति, हर जाति और हर देश में प्रसारक। जैनयोग यह न समझें कि जैनधर्म तो उनका ही है। जैनधर्म जीवरानों का धर्म है। उसका

किसी एक जातिविशेष से सम्बन्ध हो नहीं सकता। वह प्राणीमात्रका है और प्राणीमात्र उसका अधिकारी है।

नकारात्मक दृष्टिकोण

जैनधर्म की एक और विशेषता है। वह है नकारात्मक दृष्टिकोण। यद्यपि जैन-दार्शनिकों ने विधानात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया है किन्तु अधिक बल नकारात्मक दृष्टिकोण पर दिया गया है। इसमें रहस्य है। जितना नकारात्मक दृष्टिकोण व्यापक है, उतना विधानात्मक नहीं। जैसे-‘मत मारो’ यह सर्वाथा निर्दोष, सफल और व्यापक है। ‘बचाओ’ यह अपने-आप में सविध्य है। ‘बचाओ’ कहते ही प्रश्न होगा-किस को और कैसे बचाया जाय ? डरा-धमकाकर किसी को बचाने में पारस्परिक संघर्ष होना समाहित है। ऐसी अवस्था में ‘बचाओ’ दोषमुक्त और सफल नहीं कहा जा सकता। सयुक्त-राष्ट्र, कोरिया को बचाने के लिये कोरिया में प्रविष्ट हुआ, उसका भयंकर परिणाम सबके सामने है। इसीप्रकार ‘भूठ मत बोलो’ इसमें कोई बाधा नहीं आती किन्तु ‘सत्य बोलो’ इसमें बाधा आती है। कहा भी है—‘सत्य ब्रूयात्, शिव ब्रूयात्, मा ब्रूयात् सरपथप्रियम्’ सत्य बोलो किन्तु वैसा सत्य नहीं जो अहितकर हो। एक शिकारी के पूछनेपर उसको मृग जाने का मार्ग बताना सत्य होतेहुये भी अहितकर और विनाशकर है। इसलिये नकारात्मक दृष्टिकोण जितना सफल हो सकता है, उतना विधानात्मक नहीं। यह समझना गलत होगा कि जैनधर्म

में विद्यानात्मक दृष्टिकोण को स्थान ही नहीं है। सैनधर्म में विद्यानात्मक दृष्टिकोणपर भी बल दिया गया है। जैसे—पैत्री करा बधुटा रसो आदि।

आत्म-विकास

आराधनाका दूसरा भेद बतलाया गया है—दर्शन-आराधना जिस हम दूसरे रूपों में बदला भी कर सकते हैं। भद्रा का मतलब है सच्चा विश्वास, आत्म-विश्वास। आत्म विश्वास की शक्ति कमी होरही है। यह क्यों ? आत्म विश्वास के अभाव में क्या मानव आगे बढ़ सकता है और सफलता पा सकता है ? आत्म-विश्वास का होना अत्यावश्यक है।

चरित्र विकास

तीसरा भेद बताया है—चरित्र-आराधना। चरित्रका सबसे अधिक महत्व है। आज बाढ़-बाढ़ चरित्र-सुधार की बड़ी बड़ी बातें होयी हैं। ऐसी आठी है जब चरित्रहीन व्यक्ति भी चरित्र का उपदेश देने लगते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने जीवन को सुधारना चाहिये। अपनेआपको ठाढ़ा चाहिये। जब मैं लोगों को अपने सुधार को तालपर टाककर जोरों को सुधारने की बातें करते सुनाया हूँ तो मेरे जाने महाराज जेविक और महामुनि अनाबी का क्रिस्ता पात्रने लगता है। प्रधान में भाग्यसम्राट् महाराज विजयसार की मुनि अनाबी के दिव्य स्वरूपपर दृष्टि पड़ते ही वे कमकी ओर झीह-बुम्बक की तरह आकर्षित हो उठे। उन्होंने मुभिराज के निकट आकर कहा—

“मुनि । मैं जानना चाहता हूँ आपने इस भरी जयान्ती में दीक्षा क्यों प्रदण की ? मुनिराज ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया— ‘राजन । मैं अनाथ था । इसलिये मैंने दीक्षा प्रदण की है । महाराज के खुशी का कोई पार नहीं रहा । उन्होंने तपाक से कहा—‘अच्छा यह बात है तो आप मेरे साथ चलिये । मैं आपका नाथ बनता हूँ । मेरे राज्य में किसी भी बात की कमी नहीं है । आपको सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ प्राप्त होंगी ।’ मुनि मुस्कराये । उन्होंने सन्मिद कहा—‘राजन । तुम स्वयं अनाथ हो तुम दूसरों के क्या नाथ बनोगे ?’ महाराज की मारी खुशी उड़ गई । उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा—‘मुनिवर आप सत्यभाषी हैं, आपको असत्य नहीं चोड़ना चाहिये । आप जानते नहीं, मैं एक प्रभूत-पेश्वर्य-सम्पन्न साम्राज्य का नाथ हूँ, मुझे अनाथ बताते आपको असत्य का दोष नहीं लगाता ?’ मुनिराज ने इस आरोप का उत्तर देते-हुये कहा ‘राजन । आप अनाथ और सनाथका भेद नहीं जानते इसीलिये आप मेरे कथन को मिथ्या समझ रहे हैं ।’ यह कहकर मुनिराजने राजा श्रेणिक के अन्तर नेत्रों पर चोट करते हुये कहा—‘राजन । आपका मालूम नहीं, आपके भीतर काम, पद, लोभादि कितने दुर्गुण और दुर्जय शत्रु छिपे बैठे हैं । आप उनको देखते-तक नहीं ? असली शत्रु तो वे ही हैं । इन्हें पराजित नहीं कर सकता वह नाथ कैसा ? वह तो स्वयं ही अनाथ है ।’ महाराज श्रेणिक मुनिराज के शरणों में नत-मस्तक होगये । उन्होंने सहृदय स्वीकार

किया 'महामुन'। मैं अनाथ हूँ, छाखों-करोड़ों मनुष्यों का नाथ होतेहुये भी मैं बास्तव में अनाथ ही हूँ।' यही बात आज अधिकतर लोगों के है। चरित्र-हीनों के मुँह से चरित्र की बात राधा नहीं बेची।

सुधार का केन्द्र—अणुव्रती संघ

जिस देश का संविधान विरथ भर में गूँझता था, जिसके छिमे बहातक कहागया था कि 'एतद्देशप्रसूतस्व तकाच' दयनात्मन स्वं स्वं चरित्र विजरन् पृथिव्या सर्वमानवा संसारभर के लोग बहाँपर पैदा हुये आसोंसे चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें। लेव्। आज उसी देश को चरित्र की शिक्षा देने के छिमे बाहर से 'बर्मीगेटस' आते हैं। चरित्र के उत्थान के छिमे इधर में कई अहिंसात्मक क्रान्तियाँ हुईं। अणुव्रती संघ भी इसी ओर स्तब्ध करता है। उसमें एकमात्र चरित्र की शिक्षा है। जीवन को कैसे उठाया जावे इसकी सूची है। मूळ अणुव्रत पाँच हैं और उनका ही विस्तार कर ८४ नियम बनाये गये हैं। व्यापारियों के छिमे एक नियम है—वे बारबाबारी न कर। राज्य कर्मचारियों के छिमे और शिक्षकों के छिमे नियम है कि वे रिस्वत न हों। इसी प्रकार चिकित्सकों के छिमे भी नियम है कि वे पैसा कमाने की दृष्टि से रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय न लगायें। ये नियम किसके छिमे आवश्यक नहीं हैं? धार्मिकता बाने दोबिये कम से कम मामूली और नागरिकता के नामे ही थाप इन्हें अपमाइये। इससे आपका आपके समाज का और आपके

देश का भला होगा। उपस्थित शिक्षक लोगों से तो मैं जोर देकर कहूंगा, आप अणुव्रती संघ के नियमों को अपने जीवन में उतारें। आपके ऐसे करने से दो बातों का लाभ होगा। एक तो आपका अपना सुधार और दूसरे आपके संपर्क में आनेवाले छात्र-छात्राओं का सुधार। जब तक आप अपने सुधार को मुख्य रूप नहीं देंगे तब तक आपकी सुधारभरी शिक्षाओं का छात्र-छात्राओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिये पहला सुधार, अपना सुधार यानी व्यक्ति सुधार। समाज और राष्ट्र व्यक्तियों से ही तो बनते हैं, तब व्यक्ति सुधार होने से समाज और राष्ट्र का सुधार तो अपनेआप हो जायेगा। व्यक्ति-सुधार ही सब सुधारों का केन्द्र है।

उपसंहार

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि यदि आप व्यक्ति सुधार के दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन में कल्याण और जागृति का पावन-पुनीत प्रकाश फैलाने-वाली ज्ञान, दर्शन और चरित्रात्मक त्रिवेणी की आराधना करेंगे तो नि सन्देह शिक्षक-समाज वास्तव में शिक्षक समाज बनकर, अपने हाथों में आई हुई देश की महान् एवं मूल्यवान् संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए, उसको अधिक से अधिक विकसित कर अपना और दूसरों का सही अर्थ में भला कर सकेंगे।

[ता० २८ ८ ५३ को मारवाड़ टीचर्स यूनिजन जोधपुर की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मेलनके अवसर पर]

जीवन-विकास और विद्यार्थीगण

विद्यार्थी, समाज और देश के आशी कर्मचार हैं। आप में उनके बीच अपना धार्मिक-सन्देश देखा है। पुस्तकें-पुस्तकों से इतनी आशा नहीं बिचनी आपसे है। आप आशा के केन्द्र बिन्दु हैं। मुक्त आपके बीचमें अपना सन्देश देते, हार्दिक प्रसन्नता होती है।

विद्यार्थी का मुख्य साधन—ज्ञान

आप जानते हैं, यह विद्यालय है। विद्यालय का अर्थवत्त उस स्थान से है जहाँ ज्ञानात्मक होता हो। ज्ञान का जीवन में सर्वप्रमुख स्थान है। शास्त्रों में बताया है —

पठ्यं नानं तज्जीदका एव चित्तं सध्वं तज्जग ।

अन्नाणी किं काही किंवा माहिय सेव पावर्ग ॥

जीवन विकासका सर्वप्रमुख साधन ज्ञान है और फिर किंवा। इसी कारणवत्त हम पर समस्त साधकवर्ग ठहरा हुआ है। जो

अज्ञानी होगा, वह क्या समझेगा, क्या श्रेय होता है और क्या प्रेय ? क्या विकास होता है और क्या पतन ? इसलिए जीवन को विकसित करने के लिए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है । ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान ही सार है, ज्ञान ही तत्त्व है और ज्ञान ही आत्म-निर्माण तथा आत्म-विकास का मुख्य साधन है ।

प्रस्तुत शिक्षा-प्रणाली

मुझे कहने दीजिये, आजकल जो ज्ञान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिया जा रहा है, जो शिक्षा-पद्धति प्रस्तुत है, मुझे क्या, आज के बड़े-बड़े नेताओं और विशिष्ट विचारकों को भी उससे सन्तोष नहीं है । आम लोगों की आज यही आवाज है कि हमारी शिक्षा-पद्धति सर्वांग सुन्दर नहीं है । जिससे सत्कार शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत न बने, जीवन संस्कारित न हो, उस शिक्षा-प्रणाली को सर्वांग सुन्दर कहा भी कैसे जा सकता है ? जब तक सत्कारों को शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत बनाने का शिक्षा पद्धति में कोई प्रयास नहीं किया जायेगा, तब तक देश की सर्वांगीण वन्नति होनी असंभव है । इसके साथ-साथ आजकल के ज्ञानार्जन का तरीका भी सुन्दर नहीं है । यह सब आज की अधूरी शिक्षा-प्रणाली का ही दोष है । प्रणालीगत दोष किसी एक स्थाविशेष का नहीं, वह तो समस्त देशव्यापक स्थाव्यों का ही है । किसी एक स्थान विशेष से इस दोष को दूर करना संभव नहीं । समस्त शिक्षा-प्रणाली का आमूलचूल परिवर्तन करने से ही इस दोष को दूर किया जा सकता है ।

अनाकर्षण क्यों ?

ज्ञान जीवन की मुख्यभूत पुंजी है। उसके अभाव में मनुष्य अपनेआपको जो बैठता है। व्यापक मौखिक ज्ञान अल्प अभिमत है विद्वत्बन्दी के साथ उसका वर्जन किया जाता है किन्तु मौखिक अज्ञातानिष्ठ ज्ञान की ओर कोई आकर्षण नहीं। यह सोचना तक इत नहीं कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? मैं बौद्ध धर्म की मान्यतानुसार अस्थायी— क्षणिक हूँ या वैदिकधर्म की मान्यतानुसार—अच्छेय अमेय अच्छेय सनातन-स्वरूपवाला स्थायी ? मरने के बाद भी जित्वा रहूँगा या नहीं ? आज इन जीवन विकासी शिक्षाओंका सबसे अभाव सा अनुभव हो रहा है। जबतक इसप्रकार की मौखिक शिक्षा नहीं दी जायगी तबतक जीवनका स्कारित होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ-साथ यह भी सही है कि जबतक जीवन स्कारित नहीं होगा तबतक ज्ञानार्जनका प्रयास भी सफल नहीं हो सकेगा।

ग्रामिक उद्देश्य

आज ज्ञान का उद्देश्य गलत हो रहा है। पुराने जमाने में लोग आत्म-विकास के लिए और अपनेआपको परिचानने के लिए ज्ञानार्जन दिखा करते थे। आजीविका और भरण-पोषण भेटी मुख्य क्रियाओं के लिए वे ज्ञानार्जन नहीं करते थे। पुराने जमाने में राजा-महाराजा और सम्राट तक ज्ञानार्थास करते थे। किसलिए ? आजीविका के लिए ? नहीं। आजीविका का उनके

सामने कोई सवाल ही नहीं था। वे तो मात्र विद्वान बनने के लिए या दूसरे शब्दों में कहें तो अपना विकास और अपना उत्थान करने के लिए ज्ञानाभ्यास करते थे। महाराज कृष्ण, गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर आदि बड़े-बड़े राजा और महापुरुष बाल्यावस्था में ज्ञानाभ्यास के लिए गुरुकुलों में भेजे गये थे। उनके ज्ञानाभ्यास का एक ही उद्देश्य था कि वे अपने-आपको समर्थ, विवेक को जागृत करें, हेय-उपादेय के तन्त्र को हृदयंगम करें और जो बातें जीवन को अमर्यादित, पतित और रसातल में पहुँचानेवाली हैं, उनसे सदा बचते रहें। जबतक ज्ञानार्जन का यह उद्देश्य नहीं बनेगा तबतक विद्यार्थीगण उन्नति और उत्थान कैसे कर सकेंगे? मैं कहूँ गा अध्यापकवर्ग विद्यार्थियों को ज्ञान का मूलभूत उद्देश्य समझाये।

ज्ञानमें कुछ न कुछ कमी है

यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज देश में अनेक विद्या-केन्द्र होतेहुए भी लोगों की पिपासा शान्त नहीं है। प्रतिवर्ष सहस्रों विद्यार्थी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ प्राप्तकर शिक्षण-संस्थाओं से बाहर निकलते हैं, प्रतिवर्ष अनेकों शिक्षण-संस्थाओं का नव-निर्माण होता है, फिरभी चारों ओरसे यही आवाज आ रही है कि आज देश का पतन हो रहा है, नैतिकता और मानवता का गला घोंटा जा रहा है। यह क्या है? क्या यह गलत है, गलत तो हो कैसे सकता है? जबकि यह आवाज एक

अनाकर्षण क्यों ?

ज्ञान जीवन की मूलभूत पूँजी है। इसके अभाव में मनुष्य अपनेआपको जो बैठता है। आसक्त मौक्तिक ज्ञान अल्प अमिश्रित है विद्वत्स्वी के साथ उसका अजन किया जाता है किन्तु मौक्तिक अन्व्यात्मनिष्ठ ज्ञान की ओर कोई आकर्षण नहीं। वह साधनातक इष्ट नहीं कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? मैं बौद्ध धर्मकी मान्यतानुसार अस्थायी—शून्यिक हूँ या वैदिकधर्म की मान्यतानुसार—अच्छा अमेय अखण्ड सनातन-स्वरूपवाला स्थायी ? मरने के बाद भी बित्ता रहूँगा या नहीं ? आद्य इन जीवन बिकासी शिष्टान्तोंका सबका अभाव सा अनुभव हो रहा है। अबतक इसप्रकार की मौक्तिक शिक्षा नहीं ही वायवी तबतक जीवनका संस्कारित होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ-साथ यह भी सही है कि अबतक जीवन संस्कारित नहीं होगा तबतक ज्ञानार्जनका प्रयास भी सफल नहीं हो सकेगा।

ग्रामक उद्देश्य

आद्य ज्ञान का उद्देश्य गलत हो रहा है। पुराने अमाने में लोग आत्म विकास के लिए और अपनेआपको पश्चिमानन के लिए ज्ञानार्जन किया करते थे। आजीविका और भरण-पोषण जैसी मुख्य जिम्माओं के लिए वे ज्ञानार्जन नहीं करते थे। पुराने अमाने में राजा-महाराजा और सम्राट् तब ज्ञानार्ज्य करते थे। किसलिए ? आजीविका के लिए ? नहीं। आजीविका का उनके

सामने कोई सवाल ही नहीं था। वे तो मात्र विद्वान बनने के लिए या दूसरे शब्दों में कहें तो अपना विकास और अपना उत्थान करने के लिए ज्ञानाभ्यास करते थे। महाराज कृष्ण, गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर आदि बड़े-बड़े राजा और महापुरुष वास्तविकता में ज्ञानाभ्यास के लिए गुरुकुलों में भेजे-गये थे। उनके ज्ञानाभ्यास का एक ही उद्देश्य था कि वे अपने-आपको समर्थ, विवेक को आगृत करें, हेय-उपादेय के तत्त्व को हृदयंगम करें और जो बातें जीवन को अमर्यादित, पतित और रसातल में पहुँचानेवाली हैं, उनसे सदा बचते रहें। जबतक ज्ञानार्जन का यह उद्देश्य नहीं बनेगा तबतक विद्यार्थीगण उन्नति और उत्थान कैसे कर सकेंगे ? मैं कहूँगा अध्यापकवर्ग विद्यार्थियों को ज्ञान का मूलभूत उद्देश्य समझाये।

ज्ञानमें कुछ न कुछ कमी है

यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज देश में अनेक विद्या-केन्द्र होतेहुए भी लोगों की पिपासा शान्त नहीं है। प्रतिवर्ष सहस्रों विद्यार्थी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ प्राप्तकर शिक्षण-संस्थाओं से बाहर निकलते हैं, प्रतिवर्ष अनेकों शिक्षण-संस्थाओं का नव-निर्माण होता है, फिरभी चारों ओरसे यही आवाज आरही है कि आज देश का पतन होरहा है, नैतिकता और मानवता का गला घोंटा जा रहा है। यह क्या है ? क्या यह गलत है, गलत तो हो कैसे सकता है ? जबकि यह आवाज एक

पा हो की मही सब छोर्गी की है ? वास्तव में हम आबाज को आज गलत नहीं बताया जा सकता । यह क्यों ? जो ज्ञान जीवन को बनानेवाला है यदि उससे जीवन नहीं बनता है तो फिर वह ज्ञान कहाँ रहा ? आमतो यही कहा जा सकता है कि ज्ञान के पीछे एक बिजौर छगया है इसलिये आज ज्ञान सामान्य न रहकर विशिष्ट बन गया है । यह है विज्ञान । विज्ञान आज अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है । फिर भी क्या कारण है कि जीवन पशु और कुटिल बना हुआ है । अब हम वही आज के ज्ञान में कुटिल है उसमें कुछ न कुछ कमी है ।

निजल जन्म हानिकारक

विचार करने से यह पता चलता है कि ज्ञान के साथ जो दूसरी वस्तु चाहिए उसका अभाव है । और कहने का यह मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि यह है कि आज ज्ञाना तभी कातर होटा है जबकि पास में पीने के लिए जल भी विद्यमान हो । जल के अभाव में जन्म लाना अत्यन्त हानिकारक और अनुपायकारक होता है । हाँ, जन्म यदि चार दिन भी न लामे तो काम चल सकता है किन्तु जल के अभाव में कबल जन्म से एक दिन भी निकासना मुश्किल है । यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज विद्या की कोई कमी नहीं है किन्तु उसके साथ जन्म के साथ जलकी तरह जो दूसरी वस्तु चाहिए उसका अभाव है । आप जानना चाहें वह दूसरी वस्तु क्या है ? यह है चरित्र ।

आप विचारकर देखिए—आज जितनी ही विद्या की प्रगति हुई है, उतनी ही चरित्र की अवनति। और चरित्र की अवनति के कारण ही आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं, बाधाओं और उलझनों की भरमार है। इसलिए ज्ञान के साथ चरित्र का होना परमावश्यक है। तबही ज्ञान का उपयोग सदुपयोग कहलायेगा। अन्यथा बिना चरित्र का ज्ञान किसी काम का नहीं। उससे समस्याएँ सुलभेगी नहीं बल्कि और अधिक खड़ी होगी। ज्ञान और सदाचार परस्पर एक दूसरे के पोषक हैं। इस दृष्टिकोण पर सब ध्यानपूर्वक विचार करें।

एक चक्रे से गाड़ी नहीं चल सकती

आप जानते हैं और आपने संभवतः सुना भी होगा कि राजा रावण कितना बड़ा पंडित था। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। किन्तु जब वह दुश्चरित्री बनगया, चरित्रहीन बनगया तब उसे राम और लक्ष्मण के हाथों कुत्ते की मौत मरना पड़ा। विद्यार्थी लोग समझें, आचारभ्रष्ट रावण के किस्से से यह सबक लें कि आचारशून्य केवल विद्या, विद्वता किसी काम की नहीं। जीवन आचारी होना चाहिये, आचारी जीवन में यदि विद्या की कमी हो तो वह क्षम्य है। बुजुर्गों का उदाहरण लें, उन वृद्ध माताओं का उदाहरण लें, जो अधिक कुछ नहीं जानती थीं, फिर भी उनका चारित्रिक वातावरण इतना व्यापक और मजबूत था जिसके कारण उनके सक्रिय जीवन का

उनकी सन्तानों पर वास्तविक प्रतिबिम्ब पड़ता था। मैं आपके माता पिता और अध्यापकों पर किसी प्रकार का आशेष नहीं करता और न मैं उन्हें इतोस्साह ही करना चाहता हूँ सिर्फ मैं तो यही बताना चाहता हूँ—गाड़ी एक बस्केट नहीं बछाकरती, वो बस्केटवाली गाड़ी ही अपने अमिष्ठ स्थानपर पहुँच सकती है। इसलिये विद्यार्थियों में ह्यान और चरित्र दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों मिलकर ही जीवनका विकसित, सफल और सुकारित बना सकते हैं।

सत्य — अलख सदाचार का प्रतीक

चरित्र से यही मतलब है कि सबेर से लेकर रात को छैटने तक आपकी कोई क्रिया ऐसी न हो जो किसीके लिये घातक और अनिष्टकर हो। वास्तव में इस प्रवृत्ति को निभानेवाला व्यक्ति ही सदाचारी कहलाने का अधिकारी है। अन्यथा वह सदाचारी नहीं दुराचारी है। सदाचार यदि आप सीखना चाहत है तो हमके लिये आपको अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत कम बातों को सीखने से ही इसको आप आरम्भसात कर सकते हैं। न इसके लिये बीस पाँचीस या पचास पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है १ और न कुछ पैसे खर्च करने की ही। मैं आपको और कुछ न बताकर सदाचारी बनने के लिये मात्र एकही उपाय बताऊँगा वह है—सत्य। आप सदाचारी बनने मूठ को हलवाहल विष समझकर इससे परहेज

रखिये। सत्य मे सदाचार का अखंड स्वरूप समाया हुआ है, उसका कोईभी अंश सत्य की सीमा से बाहर नहीं है। आप इस पद्य को याद रखिये—

‘सत्य से बढ़कर जगत् में कौन सत्पथ और है,
और सब पगलडिया यह राजपथ की डार है।
सत्य ही भगवान्, श्री भगवान् यो फरमा रहे
सत्य के गुणगान भी भगवान् मुख से गारहे ॥
सत्य की महिमा जिनागमनें भरो पुरजार है ॥

सत्य कोई छोटी-मोटी पगलडी नहीं है, यह वह राजपथ है जिसपर आप आत्म-विश्वास के साथ बढ़ते चले जाइये। आपके बीच में कोई रुकावट, बाधा या मुसीबत नहीं आयेगी और आयेगी तो आपके सत्य-बल, आत्म-बल के सामने वह टिक नहीं सकेगी—हार जायेगी और अन्त में आपको वह आत्म-समर्पण करदेगी। सत्य से बढ़कर वह कौन वस्तु जगत् में होगी जबकि स्वयं भगवान् अपने मुख से सत्य को भगवान् कहकर सम्प्रोचित कर रहे हैं, ‘सच्च भवतु’—यह शास्त्र-वाक्य इसीपर प्रकाश डाल रहा है। विद्यार्थियों! आप यदि यह प्रतिज्ञा कर लें, हम सत्य ही बोलेंगे, झूठ को कभी प्रश्रय नहीं देंगे, तो निश्चित समझिये आपका जीवन सफल है और आपका भविष्य स्वर्णिम है। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में, आपके सामने एक बड़ी बाधा है। उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वह यह है कि आप सोचते होंगे आज सत्य की

महिमा सर्वत्र गाईजाती है—गुरुजन और शिक्षक जन सब सत्य के लिए पुरा-पुरा बल देते हैं। किन्तु हम अपने घरपर मूठ ही मूठ का बातावरण देखते हैं और सुनते हैं। किसकी मानें ? किसकी बात अच्छी है और किसकी मूठ ? बहापर मैं आपको बड़ी सलाह दूंगा कि चाहे घर का वातावरण कुछ भी हो और चाहे समूची दुनिया का बहाव भी कितना ही हो आप यह दृढ़ निश्चय कर लीजिये कि हमतो सत्यपर ही बट रहेंगे। सत्य को हम अपना जीवन समझेंगे सर्वस्व समझेंगे। चाहे आपमें और हजार दुर्गुण हों यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो मुझे उनकी कोई चिन्ता नहीं। आप कहें कि क्या कभी ऐसा हो सकता है ? मैं कहता हूँ क्यों नहीं ? आप उस छड़केका ब्याहरण याद कीजिये—जो दुनिया के समस्त दुर्गुणों और दुष्कृत्यों का शिकार था। माँ-बाप का इकलौता पुत्र था। घरमें पैसे की कमी न थी। प्यार ही प्यार में छड़का विगाड़गवा बचपना होगया। पिता की अब आँखें खुली तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। मगर अब क्या हो सकता था ? उसने पुत्रको समझाने के लिए अनेक उपाय किये किन्तु पुत्रपर उनका कोई असर नहीं हुआ। सयोगवश एकदिन उस राह में एक मुनिराज आये। जनका प्रवचन हुआ। प्रवचन में उस छड़के का पिता भी उपस्थित था। उसने विचार किया—ये मुनिराज ठीक हैं। इसके पास छड़के को मेजना चाहिए। पिता ने ऐसा ही किया। छड़का मुनिराज के पास आया। मुनिराज ने छड़के को उपदेश देना प्रारम्भ किया।

साधु-सन्त वास्तव में बड़े प्रभावोत्पादक होते हैं। उनकी गम्भीर बात का तो क्या मामूली बात का भी बड़ा असर होता है। यह क्यों ? इसमें यही रहस्य है कि वे जो बातें कहते हैं, वे सब उनके जीवन में उतरी हुई होती हैं। यही कारण है उनके साधारण प्रवचन का भी आशासीत प्रभाव पड़ता है। एक बात और है कि मेरा यह एकान्त निश्चल अभिमत है कि यदि किसी को मन्मार्गपर लाना है तो उसे उपदेश द्वारा हृदय परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है। इन्हीं महान् सिद्धान्तपर गांधीजी ने देश को आजाद कराया। ढण्डे के बलपर और प्रलोभन द्वारा किसी स्थायी सुधार की सम्भावना नहीं की जा सकती। जैनधर्म का यही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। मुनिराज ने यही किया। उन्होंने शिक्षा द्वारा बालक का हृदय-परिवर्तन करना चाहा। मुनिराज ने पूछा—‘बालक। तुम चोरो करते हो ?’ बालक—‘हां महाराज। मुनिराज ने फिर पूछा—‘और क्या करते हो ?’ बालक ने कहा—‘क्या पूछते हो महाराज। दुनिया के जितने दुर्गुण हैं मेरे में वे सब हैं।’ तदन्तर दुर्व्यसनों के दुष्फलों पर विमृष्ट प्रकाश डालतेहुए मार्मिक उपदेश फरमाया और बालक से अनुरोध किया कि ‘बालक। तुम अपने अमूल्य जीवन को दुर्गुणों के कोचड में कैसाकर व्यर्थ क्यों खो रहे हो। तुम्हें आज से ही प्रतिदिन एक-एक दुर्गुण छोड़नेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए।’ बालक ने नम्रतापूर्वक कहा—‘महाराज। आप जो कहते हैं वह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किन्तु मजबूर हूँ। अपनेको वन

दुर्गुणों से पूरक नहीं कर सकता। दुर्गुण मेरे जीवनकी प्राकृतिक क्रियाएँ बन गई हैं उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ यदि आप उनके अलावा और किसी दूसरी बात के लिए कहें तो मैं उसको सहज स्वीकार करूँगा।' मुनिराज ने उसको सत्यव्रत अपमान के लिए कहा। बाळक पकवार तो चौंका। बचन का पक्का था। उसने उसी समय मूठ खोखने का परित्याग कर दिया। बाळक अब बन्धन में आ गया। दूसरे ही दिन जब वह प्रहर रात्रि बीतते ही घरमें आया तो उसके पिता सहसा पूछ ही बैठे—'पुत्र! कहाँ से आया है?' बाळक बड़ी मुसीबत में पड़ा। क्या करे? मूठ खोखला नहीं। सच कहे तो भी कैसे कहे? पिता अकेल तो घबराही उनके पास शहरके अनेक—नागरिक बैठे थे। हो अब तक वह हास्यमय होकर रहा, किन्तु पिता आश्रित कब छोड़नेवाले थे। आश्रित उसको अजबानुपूर्वक कहना ही पड़ा—'पिताजी! मदिराज्य से मदिरा पीकर आ रहा हूँ' वह मुनते ही बड़ापर बैठरूप समस्त लोग उसके प्रति माना-मकार से पूजा प्रकट करने लगे। बाळक को बड़ी शर्म आई। उसने उसी समय सर्वज्ञ के लिए मदिरा न पीने की प्रतिज्ञा कर ली। अगले दिन फिर उसी समय घरमें आते ही पिता ने पूछा—'पुत्र! कहाँ से आ रहे हो?' बाळक को बड़ी मुंगड़ाहट हुई। वह सोचने लगा। मुझसे ये बार-बार क्यों पूछते हैं? मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जब जाऊँ तब आऊँ। इसको इससे क्या मतलब? किन्तु आश्रित पिता की छद्मता के सामने मुकना ही पड़ा। उसने

टूटते हुए स्वरो मे कहा—‘पिताजी ! . वेश्या... ..गृह से आ रहा हूँ । यह सुनते ही वहापर बैठे हुए तमाम लोग अपना मुह फेरकर छि-छि-छि करउठे । बालक तो सानों जमीन मे गडगया । उसके गळानिका कोई पार नहीं रहा । उसने उसीसमय आगेसे वेश्यागृह जाने का परित्याग करदिया । इसप्रकार एक महीने के भीतर-भीतर उसके सारे दुर्ग्यसन छूटगये । विद्यार्थियो ! विचारो, यह किस बात का प्रभाव था ? इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यह दृढ निश्चय करलें कि हमे कभी झूठ नहीं बोलना है । हमेतो सिर्फ पढ़ना है । जीवन ज्ञान-अर्जन में लगाना है । फिर आप देखेंगे कि आप में चरित्र कैसे आजाता है और वह कहा जायेगा ? जहा सत्य-निष्ठा होगी, वहाँ चरित्र अपनेआप आयेगा । ऐसा कर आप अपना ही सुधार नहीं करेंगे बल्कि अपने कुटुम्ब का, समाज और राष्ट्र का कायाकल्प कर देंगे ।

ब्रह्मचर्य की कमी क्यों ?

आचार की एक प्रमुख वस्तुपर मुझे और सकेत करना है । वह है—ब्रह्मचर्य । आप जानते हैं आपका जीवन एक साधना का जीवन है । किन्तु विस्मय होता है, जब मैं यह सुनता हूँ कि आजके विद्यार्थी-समाज में ब्रह्मचर्य की भयंकर कमी है । वे आज अप्राकृतिक-क्रियाओं में पड़कर अपने देव-दुर्लभ मानव-जीवन को मिट्टी में मिळारहे हैं । हास्य-कुतूहल में पड़कर वे

अपनी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। आज उनका नष्ट-भ्रष्ट जीवन देखकर किसे तरस नहीं आता ? मैं आपको जोर देकर कहूंगा आप विद्यार्थी-जीवन को साधना का जीवन समझें। यह सोचें कि हमें इस साधना-काळ में ज्ञानार्थ की पूर्ण साधना करनी है। पूरा साधना के लिये यह आवश्यक है कि आप शाप-संयम करें, दृष्टि-संयम करें, वाक-संयम करें और अस्सीछ साहित्य, अस्सीछ संगीत तथा अस्सीछ सिनेमा से छात्रों हाथ दूर रहें। इस विषय में अध्यापकों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखें। उनका कुराह्यों में न फँसने दें। आज यह पुराना युग नहीं जबकि बड़े-बड़े नौजवान भी अस्सीछ बातों को समझते तक नहीं थे। आजके छोटे-छोटे बच्चे भी बड़ों-बड़ों की आँखों में सफ़लतापूर्वक घूँस भोंक सकते हैं। इसलिये अध्यापकों से मैं यही आशा करूँगा कि वे अपने हाथों में आई हुई इस म्यान संपत्ति का सही अर्थ में निर्माण करेंगे। केवल दार्शनिक और पुस्तकीय शिक्षा से नहीं बरन् अपने जीवन के सक्रिय आदरों के द्वारा उनके सामने सक्रिय शिक्षा प्रस्तुत करेंगे।

उत्तरदायित्व

यह सही है कि शिक्षकों के पास विद्यार्थी को चार घंटे ही रखते हैं शेष समय काका अधिभाषकों के निकट ही बीतता है। जो अधिभाषक दुर्भ्यसनी हैं वे अपनी सन्तान को न चाहते हुये भी बिगाड़ रहे हैं। अधिभाषकों व शिक्षकों का जीवन

जितना उन्नत और विकसित होगा विद्यार्थीगणों पर उसका उतना ही अधिक असर पड़ेगा और तब उनका जीवन उन्नत, विकसित और सन्धारित बननेमें किसी प्रकार की असम्भावना नहीं रहेगी। शिक्षकवर्ग और अभिभावकजन अपना उत्तरदायित्व समझें।

उपसंहार

अन्त में मैं सबसे यही कहूँगा कि आज जो ज्ञान के साथ चरित्र की कमी हो रही है, ज्ञान अपना हो रहा है, सदोष हो रहा है, उसपर अविलम्ब ध्यान दें। ज्ञान की इस कमी को दूर कर, यदि विद्यार्थीगण कमर कसकर खड़े हों तो आज चारों ओर 'पतन' 'पतन' की आनेवाली आवाज का मुखमजन कर सकेंगे और इसके साथ-साथ वे देश में चरित्र का पुनर्गठन कर अपना और दूसरों का बहुत बड़ा हित-साधन भी कर सकेंगे।

ता० २६-८-५३

उम्मेद हाई स्कूल, जोधपुर

साहित्य-साधना का लक्ष्य

साहित्य का लक्ष्य मनोविनोद अथवा आनन्द-प्रमोद नहीं।
उसका मही लक्ष्य है— आत्मसाधना की क्योति से आम्बुस्य
साम बापी द्वारा जन-जन को प्रकाश देना आगुत करना।

साहित्यकार युग-जड़ा है उसका जीवन बलिदान और
साधना का जीवन है। उसपर गम्भीर उत्तरदायित्व है।
शापण विपमता अद्याचार और सुस्मों की बुनियाँ को शान्ति
समता और मैत्री के वातावरण से उसे माँवना है।

उसका मार्ग सरल नहीं है कांटों का मार्ग है। आकाशना
और निन्दा की पर्वाह न करतेहुए जीवन-शुद्धि के रास्तेमार्ग पर
उसे जनता को लज्जामा है। स्वायपरता, भागस्त्रिप्ता और
आइम्बरके बिपैठे वास्तावरणसे आगुल छोड़-जीवनमें नि र्वाधाता
स्वाग और सावगी का असुत हास्यमा है। सभी उसका कृतित्व
साधना और सुखम सफ़ल है।

[पा १ - ८ ५१ को प्रेरणा-संस्मान बोधपुर की
और है आनोदित साहित्य-मोष्ठो के जलसर पर]

सफलता का मार्ग और छात्र-जीवन

उपस्थित विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज आपके बीचमें अपना धार्मिक सन्देश दे रहा हूँ । मेरे जीवनका यह प्रमुख विषय रहा है । या यो समझ लीजिये—विद्यार्थियोंके बीच कामकरना मेरा स्वाभाविक विषय है । जैसाकि पृष्ठ वक्ता Students Association के अध्यक्ष) श्री जोरावरमल घोडा ने बताया मैं जब १३-१४ वर्ष का था तबसे विद्यार्थियोंकी देखरेख रखनी प्रारम्भ करदी थी । इस कॉलेजमें यह पहला ही मौका है । इससे पूर्ण भारतवर्षके अनेक शिक्षा-केन्द्रोंसे मेरा सम्बन्ध हुआ है । मैं विद्यार्थियोंके बीच गया हूँ, उनका अध्ययन किया है । वे क्या चाहते हैं ? उनकी क्या समस्याएँ हैं ? और उनके लिए क्या आवश्यक है ? इन बातोंका मैंने गंभीरतापूर्वक चिन्तन और मनन किया है और समय-समय पर करता भी रहता हूँ ।

जीवन का उद्देश्य

आजका युग विकास का युग है । चारों ओर विकासके नये-नये सूत्र सुननेमें आरहे हैं । मौलिक विकास आवश्यक है

और यह होना ही चाहिये। आपसी अपना विकास चाहते हैं यह ठीक है किन्तु इसका पहला तनिक यहभी सोचना चाहिये कि आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ? जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि मुझ सुविधापूर्वक मित्वागी बितायीजाय शापण अन्यायसे घन पहा कियाजाय बड़ी-बड़ी भव्य अट्टाछिकाय बनाइ खाद और भौतिक साधनों का यथेष्ट उपभोग किया जाय। ऐसे अमूर् और अपूर्ण उद्देश्य को भारतीय संस्कृतिमें कोई स्थान नहीं। यह जीवन का उद्देश्य नहीं बल्कि जीवन के लिए अभिशाप है। भारतीय संस्कृतिमें मानव-जीवन का उद्देश्य कुछ और ही बताया गया है। इसका दृष्टि में बाह्य सुख-सुविधाओं के लिए झीना झपटी करना कोई महत्त्व नहीं रखता। यह आन्तरिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए संकेत करती है। यह बताती है—मानव का उद्देश्य, विकास की चरम सीमा—परमात्मपद तक पहुँचना है।

पण्डित नहीं शिक्षित बनिये

यदि आपको इस उद्देश्यतक पहुँचना है तो मैं आपसे अनुरोध—आप पण्डित नहीं शिक्षित बनिये। आप बौद्ध नहीं पण्डित और शिक्षित में बड़ा अन्तर होता है। पण्डित इसको कहते हैं जो विद्वान् है, पढ़ाहुला है। किन्तु शिक्षित का अर्थ कुछ और ही होता है। शिक्षित बनने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्मा बनिये। शास्त्रों में कहा है—पहले पापपात नाश—जो

द्रष्टा बन गया उसके लिए फिर उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। जबतक द्रष्टा बननेमें अधूरापन है तबतक ही उपदेश— शिक्षा आदि की आवश्यकता होती है। सम्भवतः आप पढ़ना चाहते हैं 'द्रष्टा' से क्या मतलब है ? सबके दो-दो आँखें हैं। सब देखते हैं। नजदीक ही नहीं दूर-दूरतक का ज्ञान करते हैं। न हमसे आकाश ही छिपा है और समुद्रतल ही। सूक्ष्मता और विप्रकृष्टता का व्यवधान आज हमें देखने में कोई अड़चन पड़ा नहीं करसकता, मैं मानता हूँ आपकी यह विचारधारा आपके दृष्टिकोण से ठीक है। किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त 'द्रष्टा' शब्द की परिभाषा इससे सर्वथा विपरीत है। वह है 'अपने-आपको देखना'। जो अपनेआपको देखलेता है उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसलिए द्रष्टा वही कहलाता है जो अपनेआपको देखे। दूर-दूर की वस्तु दूरबीन जैसे सूक्ष्मयन्त्र द्वारा देखी जासकती है किन्तु शकल नहीं, यदि आप अपनी शकल देखना चाहेंगे तो आपको अपने हाथसे दर्पण लेना पड़ेगा।

बन्धनों को तोड़िये

जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना अज्ञान है। भारतीय संस्कृति बताती है—

देहोय मितिय बुद्धिरवियेति प्रकीर्तिता ।

नाह देहार्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति मण्यते ॥

यह स्यात्—जो शरीर है, वही मैं हूँ, यह अविद्या— अज्ञानका परिणाम है। मैं शरीर नहीं, मैं उससे भिन्न कुछ

और हूँ वह बड़ ही मैं चेतन हूँ। अनुभवकर्ता हूँ विवक्षणीय हूँ हृय-रूपादेय स्वस्वपात्मक बुद्धिवाक्य हूँ। 'मैं कौन हूँ?' द्रष्टा छिये वह बड़ा लक्ष्मण नहीं। द्रष्टा बननेके बाद न कुछ सुननेकी आवश्यकता रहती है और न कहीं कुछ ग्रहण करनेके छिये जानेकी। आप पूछेंगे—क्या आप द्रष्टा बनगये ?' मैं कहूँगा—अभी हम द्रष्टा नहीं बने हैं। हम और आप दोनोंही द्रष्टा बननेकी कोशिशमें हैं। हमारा यह अभिमत है कि हमें अपनी विरासतमें जो अमूल्य चीजें मिली हैं उनको हम अपनेमें परिवर्तन करतेहुए दूसरोंतक भी पहुँचायें। हम अभीतक साधक हैं, साधना हमारा कर्तव्य है। सिद्ध हम अभी नहीं हुये हैं। आपसो साधक बनिबे, साधना करिबे यह मैं आपसे बात देकर कहूँगा। यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि जो द्रष्टा नहीं उनके छिये अभी उपदेश की आवश्यकता है। प्रत्येक ठठठा है—उपदेश क्या है ? उपदेश है 'वृक्षं विवृण्वान्' बन्धनों को खाना और तोड़ो। जानना पहले आवश्यक है। बंधनों को खाने बिना तोड़ना संभव नहीं। सोबेबिना आबाही कहाँ ? और आबाहीके अभावमें शुष्कामी से पिण्ड झूटना क्या संभव है ? इसलिये ज्ञान आने की सबसे पहले आवश्यकता है।

ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं

भारतीय परम्परामें ज्ञानमा सिर्फ आने के लिये नहीं ज्ञान सिर्फ ज्ञानके लिये नहीं बल्कि ज्ञान जीवनके लिये है। शास्त्रोंमें

ज्ञानका फल प्रत्याख्यान ब्रतलायागया है। 'नारंगे पचचवमाण फले' अच्छी और बुरी, हेय और उपादेय, त्याज्य और ग्राह्य, इनको समझकर त्याज्यको छोड़ो और ग्राह्य को ग्रहणकरो यह है मन्त्रा ज्ञान और उसका सच्चाफल। आज मुझे यह सखेड कहना पड़ता है कि भारत अपनी परम्परा, अपनी सस्कृति और अपनी सभ्यता को भूलकर भौतिकवादका अन्धानुकरण कर रहा है। भौतिकवादी देशोंमें कला, कलाके लिये की तरह ज्ञान, ज्ञानके लिये माना जाता है, ज्ञानका जो प्रत्याख्यान फल है उसको वहा कोई ध्यान नहीं। यही कारण है आज देश में अनेक शिक्षणशालाओं के होनेपर तथा दिन-प्रतिदिन अनेक नई-नई पैदा होने पर भी विद्यार्थियोंको वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा है।

समय का अभ्यास

ज्ञान के साथमें शिक्षा होनी नितान्त आवश्यक है। आज मैं अनुभव करता हूँ—ज्ञान, ज्ञानके लिये वाला ज्ञान खूब है, मगर दूसरी ओर जीवनमें शिक्षाका पूर्ण अभाव है। इसीलिये आज सर्वत्र क्लेश और उलझनों का वातावरण छाया हुआ है। आप पूछेंगे—ज्ञान और शिक्षा में क्या भेद है? ज्ञान सिर्फ ज्ञाननामात्र है जबकि शिक्षा का अर्थ संयमकी साधना है। जिसमें संयमकी साधना है, उसका जीवन सफल है, कृत-कृत्य है। जिसमें यह नहीं है उसको समयका अभ्यास करनेकी भरसक चेष्टा करनी चाहिये। यह निश्चित समझिये जिसके समय का

अभ्यास नहीं वह अपनी मंजिल से बहुत दूर और बहुत नीचे है। मुझ सखेव कहना पड़ता है कि आज शिक्षार्थियों में भी शिक्षा शायी समय की साधना का बहुत बड़ा अभाव है। यही कारण है कि आज शिक्षार्थी समाज में तरह-तरह के अनर्थ अपने डेरे हाँक रहे हैं।

शिक्षाका पात्र कौन ?

शिक्षाका स्वस्वप कसा हो और शिक्षाके बाग्य कौन व्यक्ति होता है ? इस पर प्रकसा हाऊत हूँ शास्त्रोंमें बाठ कारण बत सावे गये हैं —

अह अहहि ठाणेहि सिक्तासीस्तेति बुध्वर्ह

अहस्तिरे सवा दन्ते न ब मम्म मुदा हरे

न ताँठि न विसीले न सिवा अह सोत्तु

अओहणे सक्करए सिक्का सीस्तेति बुध्वर्ह

शिक्षा प्राप्त करनेके योग्य नहीं होता है जो सदा हास्य कुतूहलसे दूर रहता है। हास्य कुतूहल करनेवाला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह जो इन्द्रियों और मन पर काबू रखता है प्रयत्नका संयम और इन्द्रियोंका वृमन करता है वह शिक्षाके योग्य होता है। जिह्वास्वाधी और बाहुमुट्ठी क्वापि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जो किसीके यर्मका कूपाटन नहीं करता वह शिक्षाके योग्य है। यर्ममेधी वचन कहनेवाला दूसरे के अन्त करणको बला हाऊता है। वह शिक्षाके योग्य नहीं।

इसी प्रकार शिक्षाके योग्य वही होता है जो सदाचारी है जिसका आचार खंडित नहीं हुआ है, रसोमे जिसकी गृद्धि नहीं है, जो अक्रोधी, क्षमायुक्त और सत्य भाषण करनेवाला है। सारांश यही है कि शिक्षा ग्रहण करते समय जिनकी सयममे दृढ़ निष्ठा नहीं रहती वे न तो शिक्षा ही पा सकते हैं और न शिक्षित ही कहला सकते हैं। सही बात यह है कि आजके विद्यार्थियोंमें संयमकी बड़ी अवहेलना हो रही है। विशेष कर मानसिक समय तो उनका आज बिल्कुल गिरा हुआ सा प्रतीत होता है। आप दिन परीक्षामे अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी आत्म-हत्या कर क्या मौतके घाट नहीं उतरते हैं ? यह क्या है ? क्या परीक्षामे उत्तीर्ण होना ही सब कुछ है। परीक्षामे उत्तीर्ण हो या न हो किन्तु जो पढ़ा है वह तो कहीं नहीं गया। पढ़नेका सार तब ही है जबकि वह स्वयं संयमकी साधना करता हुआ समाज और देशमें संयमका प्रसार करे, व्यक्ति-व्यक्तिमें संयमकी पावन-पुनीत भाषनाको जागृत करे।

ब्रह्मचर्य ही जीवन है।

ब्रह्मचर्य साधनाकी विद्यार्थी-जीवनमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है इसको आप न भूलें। ब्रह्मचर्यको स्वीकार यथेष्ट उन्नति और विकास करना सम्भव नहीं। वह पढ़ना किस कामका जिससे ब्रह्मचर्यका विकास न होकर उसका ह्रास हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विद्यार्थी-जीवन

को एक माथनाका जीवन समझकर उसमें ब्रह्मचर्यकी पूर्ण साधना कर। सदा आग्रह रहें और यह विचार कर कि वे कौन-कौन से कारण हैं जो ब्रह्मचर्यकी ओर हटकेछते हैं। उन कारणोंको सोचकर उनका निर्मूलन करें। उन व्यक्तियोंकी संगति न करें, जना साहित्य न पढ़ें जो जीवनको ब्रह्मचर्यसे हटाकर ब्रह्मचर्य की ओर ठे खानेवाला हो।

जीवनकी सिद्धा

पढ़नेके बाद भी जिसमें संयमकी साधना नहीं है, द्वेष-व्याद्वका ज्ञान नहीं है, त्याग-मायाका विवेक नहीं है, वे पठित भी निरे अज्ञानी हैं। ज्ञानके साथ जिनमें रिश्ता नहीं है, वे परमार्थ से तो क्या व्यवहारमें भी सफल नहीं हो सकते। वे केवल जाननेके लिये जानते हैं, किन्तु वे यह नहीं समझते कि ज्ञानके प्रयोग कैसे करना चाहिये? मुक्त वह घटका बाध आ रही है जिसमें कि एक पढ़े लिखे इस्त्रीनियरने अपने ज्ञानका कितना हास्वास्थ्य प्रयोग किया। एक इस्त्रीनियर किसी काफिलेके साथ चले रहे थे। जगज्जग मार्ग था। आगे चलकर रास्तेमें थारों की पानी आ गया। काफिलेके गाड़ रुक गये। लोगोंने इस्त्री नियरसे सहाइ मांगी। इस्त्रीनियर साहज औरत एक कागज और पेंसिल लेकर आगे आये। एक आदमीको जल मापनेके लिये कहा। जल मापा गया। कहीं एक दो हाथ था और कहीं पांच-सात हाथ। इस्त्रीनियरने कागज पर मोठ कर सारा औसत

मिला लिया। औसत ठीक था उसमें गाड़ोके डूबने जैसी कोई बात नहीं थी। फिर क्या था ? इल्लीनियरने तुरन्त गाड़ोको जल में बतारनेकी सलाह दी। आगेवाले गाड़ेमें बच्चोंका मुँड था। ज्योंही वह गाड़ा कुछ गहरे पानीमें पहुँचा कि जलमें डूबने लगा। लोगोंमें भगदड़ मच गई। वे तुरन्त इल्लीनियरके पास दौड़ आये और बोले—“इल्लीनियर साहब ! आपने यह क्या किया ? सारे बाल-बच्चे डूबे जा रहे हैं।” इल्लीनियरने तुरन्त अपना कागज निकाला और दुबारा औसत मिलाया। औसत ठीक निकला। बड़े गर्बके साथ उन्होंने कहा—‘लेखा-जोखा ज्यों का त्यों, छोरा-छोरी डूबे क्यों ? भाई मेरा तो कोई दोप नहीं है, देखलो, यह लेखा-जोखा तुम्हारे सामने है। समझमें नहीं आता औसत ठीक होने पर भी छोकरे-छोकरे क्यों डूबे जा रहे हैं ? कहनेका तात्पर्य यही है कि जो जीवन शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वे कहीं भी सफल नहीं होते। वे अपने साथ-साथ औरोंको भी मुसीबतोंमें फँसा देते हैं। बड़े-बड़े अनर्थ कर बैठते हैं।

संयम का माध्यम—अणुव्रत

यदि आपको वास्तवमें शिक्षित बनना है तो आप संयमकी स्थापना करिये। मैं कहूँगा इसके लिये अणुव्रत योजना अत्यन्त उपयोगी है। आप कहेंगे वह तो एक जैन सम्प्रदाय विशेषकी योजना है। हम उसे क्यों अपनायें ? क्या हमें जैन बनना है ? मुझे सख्त कहना पड़ता है—आज साम्प्रदायिकताका भूत किस

विकृत रूपमें सबके विभागों पर छाया हुआ है। मैं मानता हूँ साम्प्रदायिकता अच्छी नहीं पर क्या कभी सम्प्रदाय विचारकों का समाज भी बुरा होता है। सिर्फ नाम मात्रसे ही भड़क जामा अच्छा नहीं यह स्तुभित और सूक्ष्म मनोवृत्तिका घातक है। सवाल तो यह है कि आप पहले भागवतकी दृष्टिसे उस योजनाका अध्ययन करें, विचार कर। मैं बिस्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आप इन निबन्धोंको पढ़कर यही साधेंगे—अनुभव करेंगे कि वे निबन्ध तो किसी एक सम्प्रदाय या वर्ग विशेषसे सम्बन्धित नहीं वे तो हमारे शास्त्रोंमें भी बताये गये हैं।

आत्म-विशेषके पवित्र

लेख तो इस बातका है कि आप साधुओंके विश्वमें सराफ रहते हैं। आज आपमें चित्तन ऐसे नहीं है जो कहते ही कह जाते हैं कि वे साधु-बाधु क्या हैं समाज पर बोझ हैं ? भारमूल हैं मैं मानता हूँ यह कहना बिल्कुल निमूख नहीं। उनके सामने कुछ ऐसे ही साधु आते हैं जिनसे हमकी धारणा ऐसी बन जाती है। किन्तु साधु मात्रके छिमे ऐसी धारणा करना उचित नहीं। हम साधुओंके विश्वमें मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि वे समाजके छिमे तमिह भी बोझ या भारमूल नहीं हैं। वे 'जिन' के अनुयायी हैं। जिन' वे होते हैं जो जिनता हैं। आत्मबली है बीतराग है और समस्त कर्माणुओंका नाश करनेवाले हैं। वे आज भी अपने पवित्र ज्येष्ठको अहङ्ग्य रखते हुए आत्म-विशेषके मार्गमें प्रस्तुत

हैं। 'उठें और उठायें' यही उनके जीवनका ध्रुव-मन्त्र है। वे आजके लोगोकी तरह सुधारकी थोथी आवाज नहीं लगाते। आज ऐसे लोगोकी कमी नहीं जो स्टेज पर खड़े होकर जीवन सुधारके विषयमें बड़ी-बड़ी वक्तृत्वायें झाड़ते रहते हैं। पर यदि उनके जीवनको देखा जाय तो उनसे घृणा होने लगती है। भला जिनकी कोई अच्छी जित्दगी नहीं, आचरणोंकी कोई योग्यता नहीं, क्या वे भी कुछ कहने और प्रेरणा देनेके अधिकारी हो सकते हैं ? उन्हें क्या मालूम सुधार और उत्थान कैसे होता है ? सुधार और उत्थान केवल बातोंसे होने जैसी चीज नहीं है। उसके लिये अपनी कुर्बानी करनी पड़ती है। बलिदान करना होता है। तब कहीं जाकर सुधार और उत्थानकी कथा साकार होती है। जैन साधु इसी मन्त्रको लिये चलते हैं। वे यही कहते हैं तुम जो उपदेश करना चाहते हो पहले उसे अपने आचरणोंमें उतारो और फिर लोगोंसे कहो।

जैन साधु ५ नियमोंका पालन करते हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैत्री-विश्ववन्धुताका प्रचार करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। अहिंसा उनका जीवन है। अहिंसाको जो कायरता की जननी कहते हैं वे भूल करते हैं। कायरताकी जननी तो हिंसा है। अहिंसा वीरत्व की जननी है। वीरों का वह आभूषण है। किसीको तनिक भी क्लेश न पहुँचाते हुये अग्न्यात्मकी राह पर हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर कर देना क्या कायरता है ? यह तो उत्कृष्टतम वीरता का प्रमाण

है। सामुक्त छिये मात्र हिंसा स्वाभ्य है। इसी प्रकार वे पूज सम्पदा पाछन करत है किसी प्रकारकी चोरी नहीं करते, मझाय की पूर्ण साधना करते हैं और किसी भी प्रकारका संग्रह नहीं करते। सामुक्तोंके नहीं कोई स्थान नहीं होता और न उनके छिये कहीं मोहन पामी भी तैयार हाता है। वे किसी प्रकारकी सवारी नहीं करते, उनकी यात्रा पैदल होती है। देखीमें जब विनोबाजी से मुझकात हुए तो उन्होंने कहा—आजकल मैंने भी आपकी जीव स्वीकार कर ली है। मैंने कहा—आपने तो अब की है हम तो शताब्दियों और सहस्राब्दियोंसे ही पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। आप सोचें बिभके जीवनमें ऐसे महत्वपूर्ण बादर हैं क्या वे समाजके छिये भार हैं ? जो निरन्तर अबैतनिक रूपमें समाजका भतिक पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं जो हर समय मिस्वार्थ मावसे समाजको उपदेश और शिक्षा बिखरव करते रहते हैं क्या वे किसीके छिये भी बोझ हैं ? व तो उत्कृष्टतम साधक हैं और समाजको भी साधनाके उत्तम शिक्षर तक पहुँचाने का अविरत व अविकल्प प्रयत्न करते रहते हैं।

जैन सामुक्तोंसे चौंकनेके दो कारण हैं। एक तो आपका उनसे संपर्क नहीं है। दूसरेमें आप उनकी वैश-भूषाको देखकर चौंक बैठते हैं। आप सम्भवत साचते होंगे इन्होंने मुझ पर पट्टी क्यों बाँध रखी है। छुविबाबा (पंजाब) की बात है। मैं कहके गवर्मेन्ट कलेजमें प्रवचन करनेके छिये गया था। विद्यापीठ में सामुक्तोंकी वैशभूषा देखकर आपसमें मजाक चढ़ाने लगे।

एकने पूछा—ये मुँह पर पट्टी क्यों बाँधते हैं ? दूसरे ने उत्तर देते हुए कहा—मुँह का ऑपरेशन कराया है । तीसरे ने इससे भी आगे कहा—मुँहमें मक्खी-मच्छर आदि पड़ जाते हैं इसलिए पट्टी बांध रखी है । मैं उनकी गप्प शरप और शोरगुलको देखकर विचार में पड़ गया कि ये प्रवचन कैसे सुनेंगे ? मगर ज्योंही मैंने सर्वप्रथम उलझनों, भ्रान्तियों और समस्याओं का लेकर प्रवचन प्रारम्भ किया कि वे सब शान्त होकर प्रवचन सुनने लगे । मैंने कहा—विद्यार्थियों ! आप इन साधुओंकी उलझन में मत पड़िये । ये कोई दूसरी दुनिया के नहीं हैं, आपके ही भाई बन्धु हैं । आपमें से ही निकलकर ये इस जिनगीमें अग्रसर हुए हैं । इनकी वैशभूषा भ्रान्ति या दिखावट पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सादगी का प्रतीक है । मुँह पर पट्टी बांधने के पीछे भी एक गहरा सिद्धान्त छल है । यह भी एक साधना का अंग है । यह दूसरी बात है कि सबके यह ज्ञान या नहीं । जन शास्त्रों में बताया गया है कि बोलते समय जो तेज और जोशीली हवा निकलती है उसके बाहर की हवा के साथ टकराने से वायुकाय के जीवों की हिसा होती है इसलिए इस पट्टी को बांधने का चढ़ी मतलब है कि वह हवा तेज न निकल कर बीमे से निकल जाये । इसका मतलब न तो कीड़े-मकोड़े आदि पड़ने से ही है और न कोई ऑपरेशन से ही । तब के समक में आते ही सब शान्त हो गये और फिर पूरा प्रवचन सबने बड़े ध्यान और शिष्टता-पूर्वक सुना ।

विपमता असह्य

आज आप जानते हैं अलखारी बुनिया है। साम्यवाद को लेकर चारों ओर हलचल सी मच रही है। लोग कि छिप साम्यवाद चिन्ताजनक बन रहा है। लोग सोचते हैं साम्यवाद आने पर क्या हो जायेगा ? तथा कथित धार्मिक लोगों की तो और बुरी गति है। देहली प्रवास में कान्स्टीन्बुलन क्लब में एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया—क्या भारतमें साम्यवाद आयेगा ? मैंने कहा—भगर आप बुझायेंगे तो आयेगा ? अन्यथा नहीं।

आजका युग समानता का युग है। लोग आज विपमता को सहन नहीं कर सकते। उनके छिप यह असह्य है कि एक व्यक्ति के पास तो पाँच-पाँच मोटरें हैं और एक के पैरों में कढ़ाऊ ही न हो। समानता का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। प्राचीन शास्त्रों में भी समानता पर बल दिया गया है। एक सिर्फ इतना ही है कि दोनों के तरीकों में अन्तर है। तरीक चाहे कुछ भी हों आसिर समानता आया दोनों का ही प्रयोज्य है। हमारी दृष्टि में हिंसासे किया गया परिवर्तन बिरकाऊ तक स्थायी नहीं हो सकता। हृदय परिवर्तन द्वारा आया गया परिवर्तन ही स्थाय सुख और बिरकाऊ स्थायी हो सकता है। निराशावादी कहेंगे—क्या ऐसा होना कभी सम्भव है। एक-एक का रूप परिवर्तन कर सबको एक सूत्रमें बाँधना—एक असम्भार्य कल्पना है। भगर में निराशावादी नहीं आशावादी हूँ। आज भगर नेता साहित्यिक दार्शनिक कलाविद् और कवि हिंसा के

वातावरण को फैलाना छोड़कर अहिंसा के पुनीत वातावरण को फैलाने में जुट जायें तो क्या यह सम्भव नहीं कि अहिंसा का उज्ज्वल आलोक कण-कण में छलक उठे।

धर्म से भिड़के नहीं

मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों के जीवन में धर्म का संचार हो। आप धर्म शब्द से चौंके नहीं। मैं उस धर्म के विषय में नहीं कहता जो पूजापतियों का पिढुल्लभ हो, उस धर्म के विषय में भी नहीं कहता जो शोषण का माध्यम बना लिया गया है, उस धर्म के विषय में भी नहीं कहता जो आश्वम्बरो और दुराचारों को प्रोत्साहन देता है। मगर मैं तो उस धर्म के विषय में कहता हूँ जो व्यक्ति-व्यक्ति का समान आश्रयदाता है। जिसमें लिंग, रंग और जाति पाति आदि का कोई भेद भाव नहीं। जिसको निर्धन और धनिक दरिद्र और पूजापति सभी समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण में सद्भाव और समानता पैदा करनेवाला वह धर्म किसके लिए आवश्यक नहीं है। बुद्धिवादी लोग धर्म को विषय से भी अधिक अनिष्टकर मानने लगे हैं। इसका दोष तथा कथित धार्मिक लोगों का ही है। उन्होंने धर्म के पवित्र वातावरण को अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए इतना गन्दा और कलुषित बना दिया कि जिसे देखकर आज किसके हृदय में चोट नह, पहुँचती।

उपसंहार

अन्त में मैं आपसे बही कहूँगा कि आपलोग अगर कल्याण चाहते हैं तो अहिंसा और अपरिमल की महान शक्ति के आधार पर राजनैतिक, सामाजिक पारिवारिक और आर्थिक किसी भी समस्याका इस निकालकर दुनियाँकी तस्वीर बदली जासकती है। बिनोबाजी और क्या कह रहे हैं। अभी अभी जब जानूँगी मिछे तो वे बही कह रहे वे कि बिनोबाजी का कहना है कि अब शीघ्र ही एक अहिंसात्मक क्रांति होनेवाली है। वह नकेली नहीं मे भो धो यही कह रहा है—अहिंसा और अपरिमल की भावना फलाना मेरा प्रमुख कृत्य है और अब वह भावना व्यापक रूप पकड़ने लगेगी तब क्या जो अहिंसात्मक क्रांति होनेवाली है वह बकेगी ?

बस मैं पुन इन्हीं वाक्यों का दोहरा देता हूँ—आप छुटें, आप जीवनका निर्माण करें ब्रुटा बने बरेसो पासगस्त परिब ब्रुटा बनने के बाद उपदेश की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये आप पंडित नहीं सबसे पहले शिक्षित बनिये। तब ही आपका और आपके समाज का तथा देश का सही अर्थ में कल्याण होगा।

ता० ४ ५३

बलराम कलिंग बोधपुर (राजस्थान)

त्रिवेणी-स्नान

पर्युषण-पर्व अभ्यात्मका प्रतिनिधि पर्व है। इसलिए कि इसमें आत्म-आलोचन या आत्म-निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई पर्व-लक्षण नहीं।

मर्यादा का अतिक्रमण सबके लिए अक्षेमकर होता है। मनुष्य बियेकराई है किन्तु विविक्त-आचार नहीं है—स्वमर्यादा में नहीं है। वह पर-मर्यादा में जाता है—कहीं मुरझता है, कहीं ललझता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु। इस प्रकार वह अपने हाथों अपने लिए अनन्त बन्धन रच लेता है। आत्माका सहज आनन्द बच जाता है। बाहर से आनन्द लाने के लिए फिर अनेक आमोद-प्रमोद के पर्व मनावे जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पर्युषण-पर्व को वह रूप न मिले। यह बाहरी आनन्द, रूढ़ि का पाछन और बाणी-विलास का रूप न ले।

आत्म शोधन के इस महान पर्व में आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि, विश्वास-शुद्धि की त्रिवेणी बहे, पूरे वर्ष के लिए सहज आनन्दका सबल लुटे, तभी इसका पर्वरूप सफलता लासकता है।

[भा० ५९५३ को अ० भा० जे० ५वे० तैरापथी युवक परिपद् द्वारा प्रायोजित पर्युषण पर्व समारोह के अवसर पर]

क्षमा

जीवन का मूल मन्त्र—क्षमा

संसार दुःखी है और वह इसलिये दुःखी है कि व्याव्यक्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित बनी हुई है। मनुष्य अपने गुण-अवगुण को पहचान नहीं सकता। फिर दुःख कैसे न हो ? दुःख का दूर हो तभी किया जा सकता है जबकि मनुष्य गुण पर शब्द न करे और अवगुणों से पका झुड़ाए। जब तक ये दो बातें नहीं होती तब तक दुःख दूर होना सम्भव नहीं। जब यह होगा तब निश्चित समझिये आत्मामें समताका निम्न छोट फूट पड़ेगा। तब अनिवार्य आनन्द बरसानेवाला समस्तमानव अपने आप मानवताकी महाम् विजय का शतनाद फूँकेगा। क्षमा साधक-जीवन का मूल मन्त्र है। इसके अभाव में साधक-जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जो क्षमा से विमुक्त होकर काम को प्रशय देते हैं वे जानें अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। कौसी व्यक्ति क्षण भर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तसका अस्तित्वरूप कोपाति में क्षण प्रतिक्षण अकटा रहता है। दोठों में अस्वामाधिक पड़कन और

आखों में लाली छाई रहती है। उस पर भी जो गम्भीर गुस्से वाले, डशीले, गठीले होते हैं, उनके दुःख और अशान्तिका तो कहना ही क्या ? कहते हैं—नरकमें प्राणीको एक क्षण भी सुख व शांति नहीं मिलती। यह है नरककी बात, किन्तु जो डसोले और गठीले व्यक्ति हैं उनमें उन नरकवासियोंसे कुछ अन्तर है क्या ?

चिकित्सा पद्धति का आविष्कार

मानव-जीवन की इस महान् कमजोरी को अनुभव कर आत्मदर्शियों ने इस भयंकर रोग को मिटाने के लिए खमत-खामना जैसी पाषन-पुनीत चिकित्सा पद्धतिका आविष्कार किया। यह उनकी महान् देन है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस महान् चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर कितनों ने अपना जीवन परिष्कृत किया, यह तथ्य जैन इतिहास के विद्यार्थियों से अज्ञात नहीं। आज भी इस चिकित्सा-पद्धति के सहारे कितने व्यक्ति अपने जीवन की पाशविकता को निकालकर मानवीय आदर्शोंकी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, इससे भी आज हम अनभिज्ञ नहीं। हम उन महान् महर्षियों के हृदय से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मानवीय दुर्बलताओं को चुनौती देते हुए भीषण अन्धकारमें एक विराट्-प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण किया है।

अनुकरणीय घटना

यह बात नहीं है कि कोचो व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का भान नहीं होता, वह अपनी कमजोरी के लिए भीतर रोता है।

बढ़ चाहता है कि आपसी बैमनस्य मिट जाय। मगर मिटे कैसे ? पहल कौन करे ? दोनों को अपनी अपनी प्रतिष्ठा का बचाव रहता है। लोग क्या कहेंगे—अमुक व्यक्ति कमजोर है, हार जाएगा। कमजबानी लोग इन तुच्छ उलझनों में उलझ रहे हैं व अपने मार्गों की सही निमात्र नहीं कर सकते। मैं पूँजीपति या शक्तिशाली को बढ़ा नहीं मसमता बढ़ा मैं उस मानता हूँ जो बैमनस्य को मिटाने के लिए पहल करता है। वह फिर चाहे साधारण स्थिति वाला हो क्यों न हो सामने वाले को मुकाबला इवध परिकल्पन कर देगा और उसकी गति को माँड़ देगा। मुझे वह मेबाइ की घटना याद आ रही है जिसमें कि एक हरिजन और एक महाजन उस समय के राज्यों में कहीं तो एक सेठ और एक डेड के परस्पर में कुछ अजब्रा सम्बन्ध था। कारणवश उनका वह सम्बन्ध टूट गया और आपस में अमनन बैमनस्य रहने लगा। बैमनस्य बढ़ा तो इतना बढ़ा कि आपस का डेन देन और यहाँ तक कि बोझ बाल भी बन्द हो गईं। सेठ डेड को देखकर बल बढता है और मुह फर केता है और डेड सेठ को देखकर। अगमण ? बध बीत गए किन्तु उनका यन्त्राज कुछ भी कम नहीं हुआ। सयोगवश एक दिन आप्पाय भिक्षु के विद्वान् शिष्य हेमराजजी स्वामीका वहाँ आगमन हुआ। सर्व प्रथम डेडकी नजरमें वे आये। डेड सन्तोंका मण्ड था। उसने बिचार किया गाँवमें किसीको माखूम नहीं है अगर मैं सूचना नहीं दूँगा तो कौम सन्तोंके सामने आप्पा और कौन सन्तोंका

स्वागत करेगा ? किन्तु” किन्तु उस सेठ को मैं कैसे सूचना दूँगा ? जिसको मैं देखना, सुनना और समझना तक नहीं चाहता । दो क्षणतक उसके हृदयमें अन्तर्द्वन्द्व मचा रहा । वह क्या करे ? सेठको सूचना दिये बिना कार्य सम्पन्न होना कठिन-सा लगता था । इतने ही में उसे एक प्रकाश-पुञ्ज दिखाई दिया । उसका सारा अन्त संघर्ष समाप्त हो गया । उठेगा और चिन्ताकी लपटें एक साथ शांत हो गईं । उदारता और विवेकका महान् स्रोत उसके हृदयमें उत्तर आया । उसने विचार किया, सेठसे जो मेरा बैर-विरोध है वह दुनियावी मर्मकट है । आखिर हम दोनोंका धर्म तो एक ही है । धर्मको लेकर हम दोनोंमें कोई विभेद नहीं । अतः धार्मिक कर्तव्यके नाते मुझे सेठको अवश्य सूचना देनी चाहिए । यह सोचकर वह वहाँ से दौड़ता २ सेठके मकान पर पहुँचा और बाहरसे ही उच्च स्वरसे आवाज लगाई । सेठ, डेढ़को अपना नाम लेकर पुकारते देख आश्चर्य चकित रह गया । उसने तुरन्त कहा क्यों भाई ? क्या कहते हो ? डेढ़ ने कहा—“गाँवमें सन्त जा रहे हैं” । सेठने पूछा—“किधरसे” ? डेढ़ने कहा—“ठघरसे” । उस इतना कहकर डेढ़ वापिस सन्तोंके सामने दौड़ आया । इधर सेठ भी सबको सूचना देकर सन्तोंके सामने आया । सन्त गाँवमें पधारे, व्याख्यान हुआ । सेठके विचार आज मन ही मन में चक्कर काट रहे थे । डेढ़ने आज उसके मर्मको गूँथगूँथ डाला था । सेठने विचार किया—डेढ़ कितना उदार है जो मुझे सूचना देने मेरे घरआया । व्याख्यान

बढायें। ऐसे आदर्शपूर्ण मानवीय चित्रोको अपने सामने रख कर आत्म-शोधन करें।

रश्मके रूपमें न मनायें

जब मैं सुनता हूँ अमुक गावमे बैमनस्य है तो सोचता हूँ- व कौन है ? धार्मिक है, जैन है ? पोपध, उपचास, सामायिक और नाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान करनेवाले है ? मन मे आता है यह क्या ? क्या है यह धार्मिकत्व ? और क्या है जैनत्व ? जब कि आत्मा मे पशुत्व धसा हुआ है। पशुत्व मनुष्यके आकार-प्रत्याकारमे नहीं रहता, बल्कि वह भीतर घुसा हुआ रहता है।

आज क्षमा-याचना विवस है। खमत-खामना का अर्थ है अपने द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमे आचरित अनुचित व्यवहारके लिये क्षमा मागना और अपनी ओर से दूसरो को देना। दोनो ओरके परिमार्जन व विशुद्धि का यह हेतु है। आजके इस महत्त्वपूर्ण दिनसे प्रेरणा लीजिये। स्थिर-चित्त और अन्तर-दृष्टिमय बन कर अपनी अन्तर-आत्मा को टटोलिये। अपना परिमार्जन करिये।

इस महान् पर्वको एक रश्मके रूपमे न मनायें। यह जीवन शुद्धि व आत्मान्वेषणका पुनीत पर्व है। दूसरोके प्रति कभी असद् भाव व दुर्व्यवहार मत कीजिये। इस प्रक्रियाको समझ कर आप हृदयसे पशुताके समस्त अशोको निकाल कर तथा हृदय को खोलकर खमत-खामना कीजिये। जान या अनजानमे किसी

ममाप्त होते ही सेठ परिफरूँ मैं सदा हाकर गङ्गास्वरो में अपनी आत्म निन्हा करते हुए हृदयके छद्मगार प्रगट करने लगा—
 “अद्वय मुनिवर एव अन्य भाइयो । मैं आज अपने दिसकी बात आप सबके सामने रख रहा हूँ । देखिये वह जो डेढ़ बठा है उसके और मेरे बीचमें आज वर्षोंसे भयकर बैमनस्य खड़ा आ रहा है । मैं समझता हूँ आज वह मुनिवर के शुभ आगमनके कारण ममाप्त होने आ रहा है । इसके पहले मैं यह स्पष्ट शब्दोंमें कर्तुंगा कि यह ठगारचेता डेढ़ हासे कुछ भी सेठ है और मैं स्कीर्ण हृदय सेठ हासे हुये भी डेढ़ हूँ । मैं अन्तर-आत्मासे प्रेरित होकर कहता हूँ कि अगर सन्तोंके आगमनका शुभ पता होता तो मैं त्रिकाकमें भी इसको सूचना नहीं देता । हमने ऐसा कर आज मेरे हृदयके सारे कुठित तारोंको मन्मथना दिया है । इसछिमे मैं मानता हूँ गुण छद्मज और निष्कसे यह सेठ है और मैं डेढ़ । मैं आज अपने अकरणीय कृत्यों से कश्चित और मत-मस्तक हूँ । मैं बद्धाबद्धि उससे प्रार्थना करता हूँ कि वह क्षमा स्वीकार करे और अपनी ओर से मुझे क्षमा प्रदान करे । डेढ़ने गुरन्त कड़े होकर सबके सामने सेठको क्षमा प्रदान कर मैत्रीपूर्ण वातावरण में समत-आमना किया । देखनेवालों ने इस बिगड़े हुये सम्बन्ध का आशासीत मफछतापूर्वक इसप्रकार प्रेम-भावना के साथ सुबरता हुआ देखा कर गङ्गास्वरो में दोनों की भूरि भूरि प्रशंसा की । इस पतित पटना से जन-जनका यही शिक्षा ग्रहण करगी है कि व बिचारों सोचें विवेक पूर्वक एक-एक कदम आगे

बढायें। ऐसे आदर्शपूर्ण मानवीय चित्रोको अपने सामने रख कर आत्म-शोधन करें।

रश्मके रूपमें न मनायें

जब मैं सुनता हूँ अमुक गावमे वैमनस्य है तो सोचता हू- वे कौन हैं ? धार्मिक है, जैन है ? पोषध, उपवास, सामायिक और नाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान करनेवाले हैं ? मन मे आता है यह क्या ? क्या है वह धार्मिकत्व ? और क्या है जैनत्व ? जब कि आत्मा में पशुत्व धसा हुआ है। पशुत्व मनुष्यके आकार-प्रत्याकारमें नहीं रहता, बल्कि वह भीतर घुसा हुआ रहता है।

आज क्षमा-याचना दिवस है। खमत-खामना का अर्थ है अपने द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमें आचरित अनुचित व्यवहारके लिये क्षमा मागना और अपनी ओर से दूसरो को देना। दोनों ओरके परिमार्जन व विशुद्धि का यह हेतु है। आजके इस महत्त्वपूर्ण दिनसे प्रेरणा लीजिये। स्थिर-चित्त और अन्तर-दृष्टिमय बन कर अपनी अन्तर-आत्मा को टटोलिये। अपना परिमार्जन करिये।

इस महान् पर्वको एक रश्मके रूपमें न मनायें। यह जीवन शुद्धि व आत्मान्वेषणका पुनीत पर्व है। दूसरेके प्रति कभी असद् भाव व दुर्व्यवहार मत कीजिये। इस प्रक्रियाको समझ कर आप हृदयसे पशुताके समस्त अशोको निकाल कर तथा हृदय को खोलकर खमत-खामना कीजिये। जान या अनजानमे किसी

के साथ दुर्मांशना या दुर्म्मांशहार हो गया है तो क्षमा याचना द्वारा आत्म को साफ कर डालिये और आगेके छिये मनमें यह ठान लीजिये कि इस तरहके कार्योंसे आप सदा बच रहेंगे तभी वास्तविकता होगी, जीवन सुद्धि होगी और आत्माका महान् रूपकार तथा निर्माण होगा यह क्षमा-याचना विषय की महत्ता सहस्रधा समर्पित होगी।

अपनी बात आज कलकी रात

कलकी रात मोनेकी रात नहीं थी। मैंने सरदारशहर से छकर कल तकका सिंहावलोकन किया। चिन्तन और मनन, आलोचन और प्रत्यालोचनके तत्तार चक्रावर्तमें मैंने जी भरकर गांठे लगाये। अन्तःस्वच्छके एक-एक कणको ठहोखा। जहाँ कुछ मयनि या असह्य भावना हुई मिथी उसको बाहर निकाल कर अन्तःस्वच्छका विस्तृतीकरण व परिमार्जन किया। अभी मैं सिद्ध नहीं साधक हूँ और जब तक भीतराग नहीं हो जाता तब तक वह हो नहीं सकता कि किन्हीं परिस्थितियोंको लेकर मनमें किसी प्रकारकी लचक-धुलक न हो। मैं यह होंगा रचना नहीं चाहता कि मेरे मनमें निम्न प्रशंसा वा मूठे आलोचनोंको सुन कर कमी कुछ विचार आता ही नहीं। ही यह अथर्व है इन ओज्ज्वल मेरे हृदयमें कोई स्वाम नहीं मिळता और न कुछ आश्चर्य-सत्कार ही। फलस्वरूप एक क्षणके छिये जो कुछ विचार आता है वह टिकता नहीं। दूसरे क्षणमें ही वह अपने आप

विलीन हो जाता है। रात भर मैं इसी उधेड़ बुनमें रहा। जो प्रत्यक्ष हैं या जो परोक्ष हैं उन सबको मैंने हृदयसे क्षमा दी और ली। 'मित्तोमे सम्बभूएसु वरं मज्झ, न केणई' यह तो जीवनका मूलमन्त्र है ही। मगर इतना कह देने मात्रसे कि ८४ लाख जीव-योनिके साथ मेरा किसीसे विरोध नहीं है, काम नहीं चल सकता। जिनको व्यक्तिगत रूपसे आवश्यकतावश कुछ अधिक कहने सुननेका काम पड़ा उनसे विशेष रूपसे खमतखामना किया। जो हरदम मेरे साथ रहते हैं उनको कर्तव्यके नाते कड़े शब्दोंमें ताड़ना भी देनी पड़ती है, मगर कुछ क्षणोंके बाद मेरा हृदय उनके प्रति गद्गद् हो उठता है—आखिर ये हैं कौन, मेरे ही तो हाथ पैर हैं, मैं जिन परिस्थितियोंमें जकड़ा हुआ हूँ उनके कारण इनके बिना न तो मैं बैठ ही सकता हूँ और न एक कदम चल ही सकता हूँ। इसी प्रकार साध्वियोंको भी आगे बढ़ानेके लिये मुझे यदा कदा कुछ कहना पड़ता है। इसके साथ लाखों आबक-आबिका भी मेरे सम्पर्कमें आते रहते हैं। यद्यपि मैं उनको पहचानता अवश्य हूँ मगर किसी-किसीके नाम सम्भवत नहीं जानता सम्भवत ज्ञान न जाने पर किसीकी बन्वना भी स्वीकार न की गई हो, किसीको तीव्र शब्दों में उपालम्भ भी दिया गया हो, रातको मैंने उन सबके साथ अन्तःकरणसे खमत-खामना किया। इसी प्रकार विरोधियोंके साथ, यद्यपि मेरा नारा विरोधको विनोद समझता है, उनके साथ मेरे हृदयमें कोई शिकायत नहीं, बल्कि उन अन्य समस्त लोगोंके साथ जिनसे

कि अनेक प्रकारकी तात्त्विक बर्चायें चखती रहती हैं सबके साथ रातको समतुल्यमाना किया।

आखिर मैं सबसे यही कहूंगा छांग इस महाम पबका इरेके रूपमें न मनाकर वास्तविक रूपमें मनार्य।

[पर्वचक्र-मार्गके महाद्विक कार्मभम के अन्तर्गत ता ११९५३
को ज्ञाना-विषयके अवसर पर]

श्रद्धा तथा सत्चर्याका समन्वय करिये

आज जीवनके ऊँचेपन तथा प्रतिष्ठाका मान-दण्ड बदलगया है। जहाँ त्याग, सेवा, समय व साधना ऊँचेपनका मापदण्ड था, आज बड़ा अधिक से अधिक अर्थ समझ कर लेना ही ऊँचेपन की कसौटी है। फलतः विद्या-अर्जन जिसका लक्ष्य आत्म-समय व चारित्र्य-विकास होना चाहिए, आज आजीविका के लिए किया जाता है। यह हीन मनोवृत्तिका परिचायक है। विद्यार्थियों को यह वृत्ति छोड़ देनी होगी। वे विद्याके सही लक्ष्यको समझें। आजीविका ही एकमात्र उनका ध्येय नहीं होना चाहिए।

आज श्रद्धा और आत्मविश्वासकी छात्रोमे कमी देखी जाती है। अस्तित्व भावना दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, नास्तिकता को बढ़ावा मिल रहा है। आत्माके अस्तित्वमे निष्ठा कम होती जा रही है विद्यार्थी समझें—बाहरसे दीखनेवाला यह जीवन ही जीवन नहीं है। जीवनकी परिधि इससे भी विशाल

हे जैसे बुद्धावस्थासे पूर्व जीवन धौवनसेपूर्व बन्धनम है उसी तरह बन्धन व अन्तमसे पूर्व भी एक स्थिति है जिसके संस्कार हमें एक ही साथ पदा हुए विभिन्न व्यक्तियोंमें भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार आत्मवाक्का स्वरूप विद्यार्थियों को दृश्यमान करना है। जिसके छिने अज्ञाती महती आवश्यकता है। अज्ञापूर्ण चर्क मेयस् का ज्ञा है। जबकि शुद्ध तक केवल बन्धनविकास व दिमागी व्यापार है।

विद्यार्थी अज्ञा एवं सत्पुत्रोंको अपसार्ये। उनका जीवन विकासशील होगा।

ता १९९-५९

महाराज कुमार कावेज जीवपुर (राजस्थान)

मेरी नीति

वक्ताओं ने मेरे परिचय में बहुत बातें कहीं और मेरी स्तवना की पर मुझे इससे कोई प्रसन्नता नहीं। मेरे लिए तो आजका दिन अपने लेखे-जोखे, सिंहावलोकन तथा भावी नीतिके उद्घोषण का दिन है।

बर्ष भरकी घटनाएँ आज मेरे समक्ष मानो सजीव होकर नाच रही हैं। मैंने आत्म निरोक्षण किया, वर्ष भरका सिंहावलोकन किया। अपनी नीतिके सम्बन्ध में भी आप लोगों के समक्ष वो शब्द कह दूँ—हमारी नीति सदा मझनात्मक, समन्वयात्मक रही है और आगे भी रहेगी। किसीकी ओरसे किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए पर इसका मतलब यह नहीं कि हम शिथिलाचारको देखकर भी कुल्ल नहीं कहेंगे। हमे चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरीको खत्म करना है।

जैसा कि मेरा प्रयास है—सोग प्रगति के नाम पर भटकें नहीं। प्रगतिका वास्तविक अर्थ है—आत्मशोधन में सजग रहते हुए जनता को आत्म-चेतना तथा व्यवहार बुद्धिमें अग्रसर करना। सही मानेमें बड़ी धर्माशयना है।

धर्म आत्म-बुद्धिका प्रतीक है। बड़ी संकीर्णता व अनुदारता कैसी? क्या महाजन और क्या हरिजन धर्म सुनते, उस पर चलनेका सबको अधिकार है। धर्म जैसी निबन्ध बंसाग व साव्य जनिक वस्तु पर किसी व्यक्ति-विशेष कापि विशेष व समाज विशेष का अधिकार कस हो सकता है? अस्तु।

इस विशाल-मायना-मूळक नीतिको छिप मेरा प्रयत्न है—जन जनमें धर्म मायना सद्बुद्धि सच्चाई व शीलकी प्रतिष्ठा हो, जिसमें मानव-समाज आजके नारकीय जीवन से छुटकारा पावै व जीवनमें प्रवेश पासक।

[डा १७ ९-५१ को बाबपुर में बायोबिज
पट्टोत्सव-समारोह के अवसर पर]

आत्म-दर्शन की प्रेरणा

भारतीय संस्कृति अध्यात्मप्रधान संस्कृति है। वह बहिरंग के नहीं अन्तरंग के माध्यम से चलती है। वह बहिर्दर्शन की महत्ता नहीं, अन्तर्दर्शनका मूल्य है।

ऋषियोंने बताया—वक्ष्याण चाहनेवाला व्यक्ति अन्तर्द्रष्टा बने। उन्होंने यह भी कहा—मानव खेवञ्च बने। जैसे अपनेको मताये जाने पर उसे खेद—कष्ट होता है, उसीतरह दूसरोको भी होता है। जैसे भय अपनेको अप्रिय है, वहीतरह दूसरोको भी अप्रिय है। अतः दूसरोके लिए भय पैदा न करे। भय प्रमाद है, अन्तर-आत्माका दीर्घत्व है।

अहिंसा के लिए आज कुछ लोग कहते हैं—वह कायरोंका धर्म है, कमजोरी है। ऐसा कहनेवाले अहिंसा का गूढ़ तत्त्व समझ नहीं पाते। अहिंसा तो वीर वृत्ति है। मौतका भय ससारमें सबसे बड़ा भय माना जाता है। मौत जैसी विभीषिकासे निर्भय

रह ईसते-ईसते साधना-पथ पर प्राण न्यौझावर कर देना—जो अहिंसक भावना से ही संभव है क्या दुर्बलता या कायरता कहा जायेगा ? यह तो अगुपम वीरताका निदर्शन है ।

असाहि मैंने बताया—प्रमाद भय है दोष है वर्जनीय है वह चरित्र को नीचे गिराता है आत्माका भवामक शत्रु है । अप्रमादका सहारा सं मानव प्रमादको छोटे । इससे हममें निमग्नता आवेगी और आत्मबल जाग उठेगा ।

चरित्रका महत्त्व इमजिण है कि हम जीवन से परे भी एक जीवन है । इस जीवनका छेप जीवमका आत्यन्तिक छेप नहीं है । तिसपर भी जीवनका अस्तित्व बना रहता है । वर्तमान जीवनकी सत्-असत् क्रिया-प्रक्रियाओंका परिणाम है आगामी जीवन का निर्माण । वर्तमान जीवन विगत जीवनके कर्मसमुदायकी प्रतिकृति है ।

आज लोग अपने आपको नहीं देखते । वे दूसरोंको अधिक देखते हैं । उन्हींका सुधारनेकी काशिरा करते हैं । सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वे अपने आपको सुधारें, जीवनको इतका व सात्विक बनावें । बाह्य पदार्थों व साज-सज्जामें सुखकी कल्पना एक निःसार कल्पना है । आज मानव बहुत ज्यादा परमुखापेक्षी बन गया है । यही कारण है कि उसे सच्चे सुख तथा शान्तिकी सही राह नहीं मिलती ।

पुराने जमानेमें न आज जैसा विशाक प्रास्ताव ही व और न अन्वान्य भौतिक सुविषाण ही । शिक्षाका भी आजकी तरह

प्रचार नहीं था। फिर भी लोग सुखी थे। वनमे आत्मशक्ति थी जिसका आज लोगोमे वहा अभाव दिखाई देता है। कहनेको आज लोग स्वतन्त्र कहे जाते हैं पर वास्तवमे स्वतन्त्र नहीं परतत्र है। वे अपने अन्तस्त्वको मुलासे जा रहे हैं। इष्ट-सयोग व अनिष्ट-वियोगमे अपनेको सुखी तथा इष्टवियोग और अनिष्ट-सयोगमे अपनेको दुःखी अनुभव करने लगते हैं। इससे अधिक आत्मिक गुलामी और क्या होगी? पर-पदार्थोंके सयोग-वियोग से सुख-दुःखकी मान्यता आर्त्त ध्यानका कारण है। इससे चित्त अस्त-व्यस्त रहता है। मानसिक चिन्तन विकृत रहता है। आत्मामे सन्तुष्टि अनुभव नहीं होती। यह आत्माका दोष है।

आत्म-दोषोंकी परम्पराको मिटाना ही सही मानेमे सुखकी ओर अग्रसर होना है। क्रोध, मान, माया, लोभ इमी परम्परा के प्रमुख अङ्ग हैं। इनके वश हुआ मनुष्य क्या नहीं कर बंटता। इन दोषोंसे मुक्त होना ही सही मानेमे सुखी बनना है।

आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरो पर हुक्मत करूँ, दूसरे मेरे नियन्त्रणमे रहे, मेरा शासन सब पर चले। इस मनो-वृत्तिका परिणाम यह हुआ कि मानव अपनेको मुला बठा। अपने अन्तरतमकी परल छोड़ बहिर्जगतमे लसने मजर दीछाई। जीवन की बारा किषर जारही है, इसका उसे भान नहीं रहा। वन्नत होनेके बदले वह अवन्नत हुआ। इसलिए मेरा कहना है कि यदि मानवको मही रूपमे सुख और शान्तिकी प्यास है तो वह आत्मद्रष्टा बने, पर-द्रष्टा नहीं।

आत्म-वृत्त तथा आत्म नियन्त्रण ही आत्म विकासका सही साधन है। भारतीय संस्कृतिका सद्भासे इस पर जोर रहा है। दूसरोंका वृत्त करना जोड़ अपने आपका वृत्त करो। इससे जीवनमें एक नई चेतना और स्फूर्ति आएगी। दुर्भाग्योंका परिहार होगा, जीवन भकाइयोंकी ओर उन्मुख बनेगा।

आत्म संसार विषम समस्याओंसे व्याकुल है। वे युद्धों और संपर्कोंसे सुखमनेवाली नहीं। इनके सुखमनका एकही मास है और वह है आत्मवृत्त वर्तिसक शान्ति व नैतिक जागृति का अवलंबन।

[वा १९९५३ को राट्टरी स्टड बोबपुर की ओर से
मिलनी बबल में घोषित परिषद का अवसर पर]

शान्ति के दो पथ

संसारमें शान्ति और सुख सब चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। पर शान्ति कैसे लाई जाये—इस सम्बन्धमें हमारे सामने दो साधन हैं—हिंसात्मक और अहिंसात्मक। हिंसात्मक साधनोंमें विश्वास रखने वाले जब और-और साधनोंसे विपमता मिट न सके, स्थिति सम बन न सके तब वे हिंसाको प्रश्रय देते हैं। हिंसा से ही वैषम्य मिटायाजाय—ऐसा उनका विचार नहीं। अहिंसावादी कहते हैं—शुद्ध साध्यके लिए साधन भी शुद्ध होना चाहिए। हिंसा या बलप्रयोग—जैसे साधनोंसे पैदा की हुई समता कहने भरके लिए समता है, उसकी तहमें वैषम्यकी ज्वाला बंधकती रहती है, समय पाकर वह फूट भी पड़ती है।

ये दो विचारधाराएँ हैं। मुझसे पूछाजाय कि किस धारा का अवलंबन करें—मैं तो अहिंसावादी हूँ। मैं यह कैसे राय दूँगा कि हिंसात्मक साधनोंको आप लें। आज तकका इतिहास

बताता है कि शान्ति छानेके लिए बड़-बड़ मुद्द छड़गये वैज्ञानिक शास्त्रियों द्वारा तबानी मर्चाई गइ पर शान्ति आई नहीं। अत बड़ आशा करना कि हिसक कान्ति से शान्ति सामकेगे—दुराशामात्र है। अहिंसाक अरिष इम समूचे बिन्दुको बदल होंगे—बह भी होनेका नहीं। अब तक सारा समाज अहिंसक न बनबाब यह कैसे संभव है ?

हमारे लिए सोचनेकी बात यह है कि संसारमें जो तरहक तत्त्व फैले हुए हैं—भलाई और बुराई। इम चाहते हैं—भलाई बुराई से बच न आब बलिक बसे बबास ताकि भलाईकी मात्रा अधिक रहे बुराईकी कम। यह अहिंसाक अबलबन से ही होसकता है।

आज स्वयंका केन्द्र बिन्दु पूंजी है। पूंजीकी प्रतिष्ठा है इसलिय सब बस ओर भागते हैं। जिस प्रकार पूंजीका वैयक्तिक केन्द्रीकरण बंधन है परिग्रह है वसी तरह राष्ट्रगत केन्द्रीकरण भी बबन से दूर नहीं। दूसरे शब्दोंके लिए यह ईर्ष्याका कारण बनसकता है। व्यक्तिगतके स्थान पर राष्ट्रगतको प्रतिष्ठित करने से भी समस्याओंका स्थायी और शाश्वत हल निकल नहीं सकता। इसलिय में बहूधा कहा करता हूँ—साम्यवाद समस्याओंका स्थायी और व्यापक हल नहीं है। यह तो एक सामयिक पूर्ति है। स्थायी हल तभी निकल सकंगा जबकि व्यक्ति व समष्टि में पूंजीके प्रति प्रतिष्ठाका भाव न रहे। प्रतिष्ठा का भाव हो त्याग, सेवा व सत्यके प्रति।

जब तक समाज सुधार नहीं जाये, व्यक्ति-सुधारका प्रयास क्यों किया जाय यह मानकर चलना भी एक भारी भूल होगी। सारा समाज सुधरे, यह बहुत अच्छी बात है पर जब तक ऐसा न हो, व्यक्ति-व्यक्तिका सुधार तो किया ही जाना चाहिये। व्यक्ति समाजका अंग है। व्यक्ति-व्यक्तिका जिस बहुलता से सुधार तथा उत्थान होगा—समाज का एक बहुत बड़ा भाग सुधरेगा। व्यक्ति-सुधार का आधार है—चरित्र साधनी व सच्चाई जो अध्यात्मवाद की अमर देन है। इन्हीं के सहारे विश्वशान्ति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है।

[साधना मण्डल, जोधपुर की ग्राम से ता० २० ९-५३ को आयाजित विचार-परिपदके प्रथम पर]

भारतीय दर्शन की धारा

विज्ञान का एपणा—जोख मानवीय चेतनाकी सहज वृत्ति है। बिरव क्या है जीवन क्या है जीवनका सत्य क्या है—ये वे प्रश्न हैं जो प्रत्येक चेतनारीक मामबके मस्तिष्कमें सदासे छठत आते हैं। विवेकी मामबने सतत् साधना अनुशीलन और अनुभूति द्वारा इनका समाधान ढूढनेमें अपनेको लो सा दिया। एसी चिन्तनके प्रतिफलमें दर्शन निकला। दर्शन और कुछ नहीं जीवनकी व्याख्या है—विश्लेषण है सत्यकी लोख है। समस्त दर्शनोंका मूल बीज है—हुताके अभिचार और हुताके छामकी आकांक्षा। इस भौतिक धारणाकी दृष्टिसे विभिन्न दर्शनोंके अग्रसमें अन्तर नहीं, बह एक है। ध्यान रहे—दर्शन केवल विद्वानों तथा विचारकोंके विमागी व्यायामका विषय नहीं बह लो व्यक्ति-व्यक्तिके जीवन से सम्बन्धित एक आवश्यक व व्यवहारिक पहलू है।

भारतीय दार्शनिकोंने जहाँ जीवनके बाहरी पक्षको बारीकी से समझा, वहाँ उन्होंने अन्तरपक्षके पर्यवेक्षण तथा अन्वेषणमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय विचार धाराकी त्रिवेणी जैन, वैदिक और बौद्ध इन तीन प्रवाहोंमें वही। समन्वयकी दृष्टिसे देखाजाए तो हम तीनोंमें अभेद पाते हैं। जहाँ वैदिक ऋषि विद्या और अविद्याकी विवेचना कर अविद्याकी हेयता और विद्याकी उपादेयता बताते हुए ब्रह्मसाम्यकी राह दिखाते हैं, जैन तीर्थङ्कर आस्रव और सम्बर अर्थात् कर्मबन्ध और कमनिराध का विश्लेषण कर आत्मशुद्धिकी प्रेरणा देते हुए निर्वाणकी व्याख्या करते हैं। दूसरी ओर बौद्ध आचार्य दुःख, समुदय, मार्ग आदि आर्य सत्त्योंको प्रस्तुत कर जन्म-मरणके स्कारो से छूटनेकी यात कहते हैं।

सक्षेपमें कहाजाए तो सभीने आसक्ति, लालसा, द्वेष और लोभ जैसी वृत्तियोंको ध्वंस कहा है और उनसे मुक्त होनेकी प्रेरणा दी है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे निष्पक्षतथा सोचनेवालोंके लिए इनमें कोई भेद-रेखा नहीं रहती, प्रत्युत गहरे समन्वय, सामंजस्य और ऐक्यकी पुट मिलती है।

आज दार्शनिक जगत्के लिए यह आवश्यक है कि वह इसी समन्वयमूलक मनोवृत्तिके सहारे आगे बढ़े। 'दर्शनको, जो जीवन-शुद्धि और आत्मसुखका विधान है, आपसी सघर्षका हेतु न बनाए। कहते खेद होता है—अतीतमें एक बुरा समय अभिशोष धनकर दर्शन-क्षेत्रमें आया—दर्शनके नाम पर रक्तपात हुआ,

सबसे दुःखा भाई-भाईके बीच वैमनस्यकी भेद रेखाने का उन्हें जल्म किया। वह भूलभरा विचार था आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है।

प्रांन आपस इठकादिता और पकड़ नहीं सिलावा। वह तत्त्वका साम्राज्य करावा है। अपेक्षा-भवसे तत्त्वके अनेक रूप हैं और वे सबके सब सही हैं। एकान्ततत्त्व व अत्यन्ततत्त्व सब सही हैं—ऐसा आपसपूर्ण प्रतिपादन नहीं नहीं। जैन मनापियाँको अनूठी मूल सापेक्षवाद ने इस समन्वाका वह अच्छे ढंगसे सुलझाया। उन्होंने बताया—एक ही वस्तु का दृष्टिभेद या अपेक्षामेद से अनेक तरह से प्रतिपादन किया जा सकता है। अपनी अपनी अपेक्षा के सहारे वह सब तथ्यपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिये—एक व्यक्ति पुत्र भी है पिता भी है भाई भी है और पति भी है। अपने पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है अपने पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है अपने भाई की अपेक्षा से वह भाई है और पत्नी की अपेक्षा से पति। यहाँ पर वह आपस अनपेक्षित है कि वह जब पिता है तब पुत्र कसा। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से इसमें पुत्रत्व पितृत्व भ्रातृत्व और पतित्व आदि अनेक धर्म हैं। दूसरा उदाहरण लीजिये—एक व्यक्ति छोटा भी है और बड़ा भी। बड़ापन और छोटापन दोनों परस्पर विपरीत धर्म हैं पर अपेक्षाभेद से व्यक्ति में दोनों बटित हैं। अपने से बड़ की अपेक्षा वह छोटा है और छोटे की अपेक्षा बड़ा। इस प्रकार सापेक्ष

वाद का सिद्धान्त जीवन की उलझी गुत्थियों को सुलझाता है, आपसी भेद-रेखा को मिटा उसकी जगह अभेद, ऐक्य, समन्वय तथा सामंजस्य को बल देता है। इसीका दूसरा नाम है—
स्यादुषाद् या अनेकान्तवाद। विश्व के महान् वैज्ञानिक आइं-
न्सटीन की Theory of Relativity का लक्ष्य-बिन्दु भी
यही है, जैसा कि जानने में आया है। अस्तु—

अन्त में मेरा दर्शन के प्राध्यापको, विचारको एवं छात्रों से
यही कहना है—जैसा कि भारतीय ऋषि सदा से कहते आये
हैं—वे प्रेयस् को छोड़ अयेस् को पाने का यत्न करें। दूसरे को
इस मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दें। उनके दार्शनिक अनुशीलन
और मनन की इसी में सार्थकता है।

[ता० २६-९-५३ को राजपूताना विश्वविद्यालयके दशन-विभाग
का प्रेर से आयोजित व्याख्यान-माला का उद्घाटन करते हुए]

राष्ट्र निर्माण का सही दृष्टिकोण

धर्म इच्छुष्ट मगल है। वह आत्मशुद्धि का मार्ग है। जन निर्माण का साधन है। वह राष्ट्र निर्माण में कहीं तक सहायक हो सकता है—आज हमें इसपर सोचना है। जैसा कि आज बहुतेरे लोग समझते छाने हैं क्या राष्ट्र निर्माण का अर्थ है—एक राष्ट्र अपनी सीमाओं को दूर दूर तक बढ़ावा हुआ उन्हें असीम बनाके ? अन्धान्ध शक्तियों और राष्ट्रों को कुचककर उनपर अपनी शक्ति का सिक्का बसाके ? दूसरे राष्ट्रों को अपने अधिकृत करके ? मये मये विष्वसक शस्त्रों द्वारा दुनिया में अराश्रित और तबाही मचावे ? मैं कहूंगा—यह राष्ट्र निर्माण नहीं उसका विषय है, विनाश है। इसमें धर्म कभी भी सहायक हो नहीं सकता। धर्म राष्ट्र के बाह्य कवच का नहीं आत्मा का परिशोधक है। राष्ट्र में कभी गुराहबों को जन जन के हित-परिवर्तन के सहारे

मिटता है। धर्म से मेरा मकसद किसी सम्प्रदाय विशेष से न होकर अहिंसा, सत्य, शौच, आचार, सेवा और उपकार जैसे उन शाश्वत सिद्धान्तों से है, जो जन-जन का जीवन-पथ प्रशस्त करते हैं।

धर्म और राजनीति एक नहीं है। जहाँ इन दोनों को एक कर दिया जाता है, वहाँ धर्म धर्म नहीं रहता, वह स्वार्थ-सिद्धिका जरिया बन जाता है। जहाँ धर्मका राजनीतिसे गठबंधन कर लोगोंको बरगलाया गया, रक्तपात और हिंसाने समूचे राष्ट्रमें तबाही मचादी। क्या लोग भूलजाते हैं—“इस्लाम खतरे में है” जैसे नारोंका देशमें क्या परिणाम हुआ। ध्यान रहे—धर्म कभी खतरेमें ही ही नहीं सकता। उसे खतरेमें बतलाने वाले भूलते हैं कि ऐसा कर वे कितना पाप व अन्याय करते हैं।

धर्म और राजनीतिके मार्ग दो हैं वे घुल-मिल नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि राजनीति अपने विशुद्धीकरणके लिये धर्म प्रेरणा लेती रहे। धर्मानुप्राणित राजनीतिमें अन्याय, शोषण, ज्यादती, बेईमानी और धोखेवाजी जैसे दानवीच गुण नहीं रहेंगे। वह राजनीति संसारको शान्तिकी ओर बढानेवाली होगी।

“भारत एक सेक्यूलर—धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है”—इस पर कई लोग कड़ी आलोचना करते हैं। वे सेक्यूलर को धर्मरहित या अधार्मिक के अर्थ में लेते हैं। पर जैसा कि मैंने विधानविदों से सुना—इसका अर्थ अधार्मिक नहीं है। इसका अभिप्राय यह

है—किसी धर्मविरोध का न होकर सब धर्मवालों का राष्ट्र पर समान अधिकार है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ मैकडों धर्म-सम्प्रदाय है, एक धर्मविरोध की जाय राष्ट्र पर होना कभी उचित नहीं। अस्तु—अन्त में मेरा यही कहना है कि राष्ट्र की आत्मा—इसमें बसनेवाली जनता के जीवन निर्माण में धर्म के सार्वजनिक सिद्धान्त बहुत बड़ा काम करते हैं। व्यक्ति-व्यक्ति को सुधार का माग दिखाने राष्ट्र को एक बहुत बड़ी देन देते हैं।

[७ २७- ५३ को कुमार-सेवा-सदन जोधपुर की ओर स माधोचिठ विचार परिषद् के अवसर पर]

स्वार्थ का अतिरेक

धर्मका मूल समता है। वह मानव-मानवके बीच ही नहीं प्राणीमात्रके साथ होनी चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया कि वह सिर्फ अपने लिए समानताकी बात करता है। दूसरोंकी पीड़ा उसे पीड़ा सी लगती ही नहीं।

मनुष्यके प्रति अन्याय करने से सिर्फ इसीलिए कुछ संकोच होता है कि वह उसे ईंटका जवाब पत्थरसे देनेकी बात जानता है और वेदेता है। बेचारे मूक प्राणी कुछ कर नहीं पाते इसलिए उनके प्रति निमम व्यवहार करनेमें मनुष्यको जरा सा भी संकोच नहीं होता। किन्तु विचारशील मनुष्य-समाजके सिर वह कलक का टीका है।

कई पश्चिमी यात्रियोंने मुझे कहा कि भारतके धर्मप्रधान कहलानेवाले लोग पशुओंके प्रति बड़े क्रूर हैं। इसमें कोई शक

नहीं कि इस समय भारतीय जनतामें स्वार्थका अतिरेक हो रहा है।

जो मजदूर साधन-शुद्धि द्वारा जमता का बलमान इस बदलते में सक्रम है, उसकी सत् प्रशुक्तियों को प्राणीमात्र की बहुत बड़ी सेवा मानता है।

[प्रकटुवर ५१ को बबई में जाकोवित बीबदया मजदूर के विप्लव अभिवेक्षण के अवसर पर]

साधर्मिक मिलन

साधर्मिक वस्तुओंके मिलन से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। समान धार्मिकों में धार्मिक वास्तव्य की अपेक्षा रहती है। यह धर्म-प्रभावना का एक अंग है। मैत्री, संगठन और चारित्र्य से विकास की भूमिकाएँ हैं। मेरी सम्मति में बहु-जन-मिलन का फल यही होना चाहिए कि मैत्री-भाव बढ़े, सचये मिटे और चरित्र-विकास की सामूहिक प्रेरणा मिले।

[१।० ३-१० ५३ को आमलनरमें आयोजित सानदेश प्रादेशिक जे० स्वे० दे० सभा के त्रैवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर]

विद्यार्थी या आत्मारथी

विद्या-अर्जन का मकसद केवल साक्षरता तथा ऊँची ऊँची उपाधियाँ पा देने से पूरा नहीं होता । उसका सही दृश्य है— जीवन को समझना इसे संस्कारित बनाना । विनोबा जी ने एक जगह लिखा है— अधिक पढ़ना एक व्यसन है । यदि उस पर मनम और आचरण न किया जाये । बात ऐसी ही है । जिस पढ़ाई ने अन्तरात्म को नहीं ज्ञात उसे बागुल नहीं किया वह पढ़ाई कैसी पढ़ाई ?

विद्यार्थी सही माने में आत्मारथी है । वह आत्मा को जोजे अपनी गुराहियों को हलके उनसे अपने का मुक्त बनाये । फलतः जीवन में स्मृति और सात्त्विकता जायेगी ।

विद्यार्थी-जीवन एक तपस्वी-जीवन है साधना-काष्ठ है मायी जीवन के लिए सृजन-वेष्टा है । तपस्वी की तरह विद्यार्थी

अपने को संयत और साधनाशील बनाता हुआ इस महत्त्वपूर्ण
वेला को सफल बनावे। पैशनपरस्ती दिखावा, आढम्बर व
बाहरी चकमक से न फँस जीवनमें सादगी, सरलता और हलके-
पन को प्रश्रय दे। उसका चरित्र शुद्ध हो, मन संयत हो, खान-
पान की अशुद्धि मिटे। सचमुच वह एक नई चेतना और
जागृति का अनुभव करेगा।

चरित्र जीवनकी बुनियाद है। जीवनका ऊँचा प्रासाद उसी
पर आधारित है। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। महात्मा
गांधी जब बैरिस्टरी पास करने इङ्गलैण्ड जाने लगे, एक जैन
सन्तके समक्ष उनकी माताने उन्हें विदेशमें अशुद्ध खान-पान से
बचने व चरित्र न गिरानेकी प्रतिज्ञा दिलवाई। यह प्रतिज्ञा उनके
जीवनमें एक अमिट रेखा बन गई। आगे चलकर उनका जीवन
कितना सात्त्विक रहा, यह किसीसे छिपा नहीं है।

विद्यार्थियोंको दृढ़प्रतिज्ञा रहना चाहिए कि वे अपने चरित्रको
शुद्ध रखेंगे। आचरणमें कोई दोष न आने देंगे।

आज न जाने यह कोई डिप्लोमेसी होगई है या क्या हो
गया है—मानव कहता बहुत है पर करता बहुत कम है। वह
श्रमरोंको सिखाने तथा सुनानेके लिए जितना उत्सुक रहता है,
उतना सीखने और सुननेके लिए नहीं। विद्यार्थियोंको इस मनो-
वृत्तिसे परे रहना है। उन्हें सीखना व सुनना अधिक है, कहना
कम। प्रकृतिने भी स्यात् इसीलिए कान दो बिये हैं और जीभ

पक्ष । जिसका अभिप्राय है—अधिक सुना कम बोझो । अतमें यही कहना है—विद्यार्थी जरिजगठन और नमिकताके आदर्शों पर चढ़ते हुए अपने जीवनका निमाण करें ।

[महिला भारतीय विद्यार्थी परिषद् बोधपुर छात्रा कोशाल से ता ४१ ५३ को नागोजिन विद्यार्थी-सम्मेलन के अवसर पर]

अहिंसा और दया का ऐक्य

सब प्राणियोंके प्रति संयम, समता, अनाभिद्रोहका नाम अहिंसा है। किसी प्राणीको किसी भी प्रयोजन या साध्यके लिए पीड़ा देना, सताना, मारना, मनको चोट पहुँचाना हिंसा है। आवश्यकता एवं अनिवार्यतासे हिंसा-अहिंसा नहीं बन जाती। चूँकि एक व्यक्ति हिंसाके बिना समाजमें अपना निर्वाह नहीं कर सकता इसी हेतु उस हिंसाको अहिंसा मान बैठना मूलमें भूल है। विशुद्ध अहिंसामें अपवाद नहीं। हाँ माना, राजनीति तथा शासन-सूत्रका संचालन अथवा निर्वाह हिंसाके बिना हो नहीं सकता। न्याय-व्यवस्था, राष्ट्र-रक्षा आदिके निमित्त राजनैतिक व सामाजिक व्यक्ति यथावश्यक हिंसाका सहारा लेते हैं। अपने-अपने क्षेत्रकी दृष्टिसे ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी प्रसंगमें राजनैतिक आवश्यकताकी दृष्टिसे कहा गया है,—

माततापिबन्ध इत्युन्नी भवति करणम् ।

य-ये आवश्यकताएँ या कृतव्य हिंसाको अहिंसा नहीं बना सकते। हिंसा हिंसा ही है। अहिंसाका संपूर्णतः पोषण न किया जा सके, हिंसासे पूरी तरह बचा न जा सके, इससे हिंसा अहिंसा नहीं बन जाती।

कहा जाता है—धर्मके स्मरणान्वाला हिंसा हिंसा नहीं होती। मैं कहूँगा—धर्म और हिंसा—इनका कंसा जोड़ा ? जो हिंसासे जन्य है वह कभी धर्म हो सकता है ? धर्म तो अहिंसा त्याग सदाई और समतामे है। जो धर्म हिंसासँ रक्षित है बाकई वह धर्म नहीं धर्मक नाम पर कुछ है। धर्मका आमा पहने वह अधर्म है।

अहिंसा क्या था अनुकम्पा एक है। इनमें नाम-भेदके अतिरिक्त तत्त्वतः कोई भेद नहीं। बवाक का रूप हमारे सामने है—पाप आचरणसु आत्माका बचाना क्या है। किसी प्राणीको अपनी भारस पीड़ा न देना हिंसा न करना क्या है। भूतका प्यासको शीम-बुझीको भौतिक सहायता अथवा शारीरिक सहयोग द्वारा तकलीफसे मुक्ताना यी लोकमे क्या था अनुकम्पा कहा जाता है।

यहां समझनेकी बात यह है—समाजमें जो व्यक्ति रहते हैं, उनका आपसमें सामाजिक सम्बन्ध है। एक दूसरेके सहयोग पर इनके जीवन आश्रित है। आपसी सहायता सन्नेन प्रकृति

ऐसे कार्य है जो उनके सामाजिक सम्बन्धोंसे जुड़े हुए हैं। ये अध्यात्म-वर्गके कार्य नहीं, लोक कर्तव्यके कार्य हैं। आध्यात्मिक दयामे ये नहीं आते। लौकिक दयामे इनकी गणना होती है, जो मोहजन्य है। इसीलिये लौकिक और लोकोत्तर इस रूपमें दयाके दो भेद हैं। लोकोत्तर दया अध्यात्म-दया है, लौकिक दया मोह-दया है।

जैन-शास्त्रोंमें नमि राजर्षि जो बौद्धिक ग्रन्थोंमें राजर्षि जनक के नामसे प्रसिद्ध है, का उदाहरण आता है। उनकी नगरी मिथिला आग से जलरही थी। इन्द्रने कहा—राजर्षे। मिथिला जलरही है आपकी दृष्टि अमृतमयी है। आगकी शान्तिके लिए आप इस ओर देखें। विरक्त राजर्षि बोले—

“मिथिलाया दह्यमानाया, न मे दहति किञ्चन ।”

अर्थात् मिथिला जलरही है, इसमें मेरा क्या जलता है। यह पहुँचे हुए योगी और विरक्तकी वाणी है।

इस प्रकार अहिंसा, दया व अनुकम्पा तत्त्वतः एक ही हैं।

[४-१०-५३ केवल-भवन, मोती-बाँक, जोधपुर]

आत्म धर्म और लोक धर्म

भारतीय साहित्य में धर्म शब्द का बहुत तरह से प्रयोग हुआ है। इसकी बहुत सी व्याख्यायें हमें मिलती हैं जो इसके भिन्न भिन्न अर्थों को प्रगट करती हैं। जहाँ एक तरफ आत्मशुद्धि के साधन या मोक्षोपाय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है वूसरी जगह छोड़-मर्बावा समाज-व्यवस्था सामाजिक नीति नागरिक कर्तव्य अनिक कर्तव्य राजतन्त्र प्रभृति अर्थों में यह आया है। आत्मशुद्धि का साधन और लोकव्यवस्था के ये कार्य सर्वथा एक नहीं हो सकते। ये जीवन के भिन्न पहलू हैं अतः केवल धर्म शब्द के प्रयोगमात्र से ही एक विशेष धारणा कोई नमाये, यह उचित नहीं। यह धारीकी से समझने का विषय है।

धर्म शब्द के अनेकक के इतिहास और प्रयोग को देखते ह्ये हम स्वच्छरूपमें दो भागों में बाँट सकते हैं—आत्म-धर्म और लोक-धर्म। सामाजिक व्यक्ति या नागरिक के जो भी कर्तव्य

है—जैसे व्यवसाय करना, परिवार का छालन-पालन करना, राष्ट्र-रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना, वश-परिचालन के लिए विवाह करना, परिवार-पोषण के लिए वन का संग्रह करना ये सब लोक-धर्म के अन्तर्गत हैं। आत्म धर्म या मोक्ष का मार्ग उससे भिन्न है। उनमें धन-संचय को स्थान नहीं, अपरिग्रह का महत्त्व है। वश-परिचालन के बदले ब्रह्मचर्य और तपस्या का विधान है। परिवार के छालन-पालन के स्थान पर “यसुधव कुटुम्बकम्” के आदर्श को ले विश्व में समता, भेदों व वन्धुता के प्रसार का लक्ष्य है।

गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्री लोकमान्य तिलक ने गीता-रहस्य में इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए लोक-धर्म और आत्मधर्मका स्पष्ट अंतर स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि पारमार्थिक धर्म मोक्षधर्म है, बाकी के सारे कार्य जो लोक-धर्मके अन्तर्गत आते हैं, सामाजिक कर्तव्य है, नीति है।

बहुतसे व्यक्ति धर्म शब्दमें उलझ जाते हैं। उदाहरणार्थ—एक छोटासा सामाजिक कार्य किया, एक सामाजिक भाईको एक गिलास पानी पिलादिया, किसी भूखेको एक रोटीका टुकड़ा देदिया, समझने लगे—उन्होंने बड़ा भारी धर्म कमालिया। वे यह नहीं समझते कि एक सामाजिक भाईके नाते वह व्यक्ति उनके दान या धर्मका पात्र नहीं, वह तो सहयोगका अधिकारी है। सामाजिक कर्तव्य, लौकिक या नागरिक उत्तरदायित्वके

नाते यदि इतनासा सहयोग माईका करविषा तोकौनसा बड़ा काम किया, अपना कष्टम्य निभाया ।

आत्म धर्म और छोक-धर्ममें मुख्य अंतर है—आत्म धर्म आत्म शुद्धिका साधन है । वह अहिंसा और सत्यके माध्यमसे बख्ता है । जबकि छोक-धर्ममें अनिवार्य आवश्यकताके प्रसंगमें अहिंसा और सत्यके विरुद्ध भी आचरण होता है । आत्म-धर्म शाश्वत है अपरिवर्तनीय है । उसका मूल स्वरूप कभी बदलता नहीं पर छोक-धर्म देश काळ परिस्थिति आदिक अनुसार सदा बदलता रहता है । आत्मधर्म मानवमात्रके लिए प्राणीमात्रके लिए समान है जबकि छोक-धर्मके भिन्न भिन्न स्तर हैं । अपने अपने काम क्षेत्रके अनुसार भिन्न भिन्न रूप रेखाएँ बसकी है । इस प्रकार दोनोंमें मौलिक अंतर है । संक्षेपमें—आत्म-धर्म आत्म-साधना का प्रतीक है शुद्धिका साधन है । छोक-धर्म छोक-सर्वादाका निवाहक है । छोकमें रहनेवालोंके लिए यह आवश्यक माना जाता है ।

[टा ७ १ १९ कैवलमवन माटीचीक बीचपुर]

आह्वान

आज देशमें जन-जागरण की आवश्यकता है। मैं साहित्य-कारों तथा कवियों से कहूँगा—व अपनी ओजस्विनी वाणी से जन-जन के अन्तरतम को झुलूस कर दें, उनमें ऐसी प्रेरणा भरें कि जीवनको बर्बाद कर देनेवाली बुराईयोंसे अपनेको छुड़ा भलाई, भलाई, न्याय और नीतिके राजमार्ग पर वे आसके। आज जन-जनमें नैतिक जागृति तथा आचार-शुद्धिके प्रति निष्ठा जागृत करनी है, रसातलको जातीहुई मानवताको बचाना है। कवियों एवं साहित्य-स्रष्टाओं पर इसका भारी उत्तरदायित्व है। क्या मैं आशा करूँ—अपने उत्तरदायित्वको निभानेमें वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ?

अणुव्रत-आन्दोलन डमीतरहका एक सपना है, जिसे अपना-परा लोग जीवन-विकास व नैतिक निर्माणका रास्ता पासके। मैं कवियों एवं साहित्यस्रष्टाओंसे यह भी चाहूँगा कि वे इस चरित्र-

निर्माणके रचनात्मक कार्यक्रमको जन जन तक पहुँचानेमें सह योगी बनें।

इस अवसर पर मैं देशके सन्तों महन्तों एवं सन्यासियोंमें से कहना चाहूँगा—वे अपने मठों और पीठोंका मोह छोड़ जन-जनमें नैतिक शिक्षा व चारित्रिक जागृतिका मन्त्र पढ़ें। राष्ट्र इनकी तरफ़ अप्रत्याशित नेत्रोंसे निहार रहा है।

[इसकाटोस व चतुर्थ-वार्षिक-संविधानिक सम्मेलन का १७-१-५३ को आयोजित कवि-सम्मेलन के अवसर पर]

दीपावली—

भगवान् महावीर का निर्वाण

पर्व दिन या त्यौहार किसी राष्ट्रकी सांस्कृतिक चेतना व आत्मिक स्फूर्तिके सूक्ष्मबोधक है। दीपावली भी एक ऐसा ही पर्व दिन है, जहां भारतीय आदर्शोंका गौरवपूर्ण इतिहास लिखे प्रतिवर्ष आता है। भारतीय जीवनमें परिग्रह और वैभव ऊंचेपनकी निशानी नहीं मानी गई। त्याग, संयम, साधना व आचार ही वे साधन हैं, जिन्हें भारतीय परम्परामें ऊंचेसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ।

जैन-परम्परानुसार दीपावली इन्हीं त्याग, संयम व अपरिग्रह-वृत्ति आदि सद्गुणोंका सस्मारक दिवस है। आजके दिन भगवान् महावीरने निर्वाण प्राप्त किया। आत्म-उत्थान तथा जन-निर्माणके जिस महान् लक्ष्यको लिए भगवान् महावीरने राजपाट, वैभव-विकास व धन-संपत्तिको ठुकरा त्याग और साधनाका

मार्ग अपनाया आजके दिन गढ़ पूरा हुआ। उन्होंने आत्म
कर्मोंका वर्ण किया। सबगयी जागृतस्वमान ज्योतिसे भमा
बन्दाकी अथेरा रात अगमगा उठी। आत्म-ममरक महान् धाँडा
को विजय थीकी प्राप्ति हुई। यह दिन महाक क्षिप एक एतिहा
सिक दिन बन गया।

अहिमाका ज्योही स्मरण करत है अगत्मान महावीर तुरन्त
स्मृति-पथ पर आ जात हैं। बगहीन जातिहीन समतामूक
सगाजकी ज्योही कल्पना करते हैं अगत्मान महावीरका मूर्तिमान
चित्र हमारे सामने आ जाता है। हिमक इतियोक अनवरत
आघातोंसँ जजरित बन मानव-समाजको अगत्मान महावीरन
अहिंसाका पाठ पढ़ाया। जातिवाद तथा ऊँच-नीचकी भूखभू
छेयामे फँसे मनुष्योंको उन्होंने सदेश दिया—जन्ममात्रसँ काह
ऊँचा या पूखनीष नहीं होता। ऊँचापन ऊँचे कामोंमें है चाहे
काह भी करे। ग्राह्य अत्रिय या बन्धके चरम जन्मन मात्रसे
कोई ऊँचा हो जाय और शूद्रके पहाँ जन्म लेता ही किसीके
मीथेपमका कारण हो यह कहाँका न्याय है। विपमता रुद्धिवाद
और हिंसाके अजायबों बकल मानव-समाजके क्षिप उनका यह
कान्तिकारी सदेश था, जिसने जातूका सा अस्तर छिपा। फलतः
जातिवादके बमन ढोछ हुए हिमाका जातूछ अहिंसाकी दुवस
शक्तिसे तिरोहित हो पठा।

दीपावली के इस सांस्कृतिक पक्ष के उपलब्धार्थ में अम-अनस
कटूगा कि वे अपनी आत्माके सैलका परिमाजम कर शोध

आटाचार जैसी अन्नद्वृत्तियोंकी तिलाजलि देनेके लिए दृढ़प्रतिज्ञ
हो । त्याग, सच्चाई व समताके दीपक सजोए । जीवनव्यापी
अपेरा दूर होगा सच्ची ज्योति दशन होने ॥ सही मानेसे
दीपावली की यही मनौती है ।

[भा. ११ - दीपावली पाठ]

विकास या हास

जस्ताकि लोग मानते है—आज ससारने बड़ा विकास किया है बहानिक आधिष्कारोंके जरिये वह बहुत आग बढ़ा है पर मरी राय इसके विपरीत है। मेरा कहना है—आज ससारने विकास नहीं बल्कि हास किया है और दिन पर दिन ऐसा करता चारहा है। विज्ञानजन्य पान्त्रिक सुविधाओंका परिणाम यह हुआ कि मानव वर्गु बन गया उसकी आत्मनिमरता जाती रही। उसका आज बहना, फिरना सोचना आदि सब पराधकषनसे अभिभूत होगया। वो कबम बहना होगा तो भी उसे मोटर चाहिएगी पांच सौ आधुमियोंके बीच सोचना होगा तो भी वह माइकेके बिना अपनेको असमर्थ पायेगा। तिस पर भी आजका मानव यह दम भरता है कि उसने प्रगतिकी है।

इस उपाकषित प्रगति या विकासका दूसरा परिणाम यह हुआ मानव भौतिकवादी बहानोंमें इस कबूर लडभा कि

अपने आपको भी वह मुला बैठा। अपने जीवनको वह देखे, अन्तरत्नको टटोले—आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

भोग-लिप्ता, विषय-वासना और स्वार्थोंकी भट्टीमें मानवका स्वत्व आज भस्मसात् हुआ जा रहा है। उसे अपने स्वत्वकी रक्षा करनी है। इसके लिए उसे आत्मानुशीलन एवं संयमके पथ पर आना होगा।

यद्यपि यह सच है कि हर व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण संयमी नहीं बनासकता पर उसका प्रयत्न यह रहे कि खाना, पीना, चलना, फिरना, देखना आदि जीवनकी हर प्रक्रियामें संयम हो। संयमित जीवन-चर्या ही सच्ची स्वतन्त्रताकी निशानी है। अध्यापक, जिन पर जन-निर्माणका, राष्ट्र-निर्माणका भारी उत्तरदायित्व है, संयमित जीवन-चर्याका अभ्यास करें। जीवन को व्यवस्थित तथा स्वावलम्बी बनायें।

आज साक्षरताके लिए जितना प्रयास है, चारित्र्य एवं सदाचारकी शिक्षाके लिए उतना नहीं। शिक्षाधिकारियों एवं शिक्षकोंको इस ओर जागरुक रहते हुये इस पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान रहे—चारित्र्य एवं सदाचारशून्य विद्या बेबल भार है।

[ता० १२-११-५३ जे० टी० सी० टीबस ट्रेनिंग स्कूल,
विद्याशाला, ग्रीनपुर,]

जीवनका आलोक

अहिंसा जीवनका आलोक है हिंसा जीवनका विकार। स्व सत चित और आनन्दकी अनुभूति ही अहिंसा है। दूसरोंकी सदा चित और आनन्दका अपहरण हिंसा है। मनुष्यकी महत्त्वाकांक्षा स्वतः स्वोन्नयनकी ओर प्रवृत्त न होकर परतः स्वोन्नयनकी ओर प्रवृत्त होती है। यही पर-स्वके स्वीकरणकी वृत्ति हिंसाका बीज है।

जीवन निर्वाहके साधनोंका केन्द्रीकरण हुआ फलतः शोषण बढ़ा हिंसा बढ़ी।

पदार्थोंका विस्तार हुआ फलतः परिभोग बढ़ा छानसाण पड़ी।

पारायिक शक्तिका विकास हुआ फलतः महायुद्ध बढ़ अशान्ति बढ़ी कठिनाइयाँ बढ़ी।

विश्वशान्तिके लिए यह अपेक्षा है कि :—

(१) युद्ध न हो ।

(२) लालसाएं सीमित रहें ।

(३) शोषण न रहे ।

किन्तु गति इसके विपरीत मिलती है ।

राष्ट्र-उन्नतिके लिए केन्द्रीकरणको प्रोत्साहन मिलता है । जीवन-स्तरको ऊँचा ठठानेके लिए अधिक परिभोगको और शक्ति-संतुलनके लिए पाशविक शक्तिको उत्तेजन मिलता है । कारणको जीवित रखकर उसका परिणाम टालना चाहते हैं— यह वर्तमान युगका विशेष वातावरण है ।

रोगकी जड़ यह है कि हमारा चिन्तन-विन्दु चेतन्य नहीं, किन्तु पदार्थ बन रहा है । उन्नति, विकास, सभ्यता और सभ्यताकी सारी मर्यादाएँ उसीको माध्यम मानकर चलती हैं ।

वैज्ञानिक स्थितियोंके फलस्वरूप युगमें नव-जागरण आया है । हिंसा और सघर्षोंके फलोंसे उकता कर आजका मनुष्य अहिंसाकी ओर मुड़ा है । यद्वा हम पर, अहिंसावादियों पर एक उत्तरदायित्व आता है । वह यह कि हम उस मोड़को आगे बढ़ायें । अपनी सारी प्रवृत्तियोंको अहिंसामें केन्द्रित कर वातावरणको प्रेममय बना डालें ।

अहिंसकोंको इसके लिए बलिदान करना होगा, त्यागना होगा—सम्रहका मोह, संप्रहकी भित्ति पर टिकनेवाले चङ्कपनका मोह । ज्योंही शोषण और सम्रहकी भावना टूटेगी प्रेमका वातावरण बढेगा ।

हिंसाके पीछे छोक-सम्राट्की शक्ति है। अहिंसाके पास बल नहीं। वह केवल प्रेमके बल पर टिकी हुई है और रहेगी।

अहिंसाने क्या किया ? यह अवसर इस पर छलमलका नहीं है। अहिंसा बिना प्रचार नहीं पा सकती फिर भी वह अपनी सत्तामात्रसे सफल है। यदि ऐसा नहीं होता तो हिंसाके अद्वैत में हमें द्वैत मिळता ही नहीं।

अमुत्र आन्दोलनका साध्य है—अहिंसाकी मात्रा बढ़। इसी अर्थसे अहिंसा विवश मनानेकी भावना इससे जुड़ी हुई है। अहिंसा और अ-शोषणकी नींव पर समाजकी पुनर्रचना होगा तभी सम्भवा होगा। इस पुण्य अनुष्ठानमें अहिंसा कर्मियोंका सहयोग सफल बने—में यही चाहता हूँ।

[ता १५ ११ ५३ को कोस्टीट्यूशन बिल गई दिल्लीमें भारतीय लोकसभाके अध्यक्ष मातंगीम जी श्री मातंगकरकी अध्यक्षतामें वाच्य अहिंसा विवश अवसर पर]

वे आज कहाँ ?

संसारमे न जाने कितने व्यक्ति आये और चले गये । आज उनका नाम निशान भी नहीं रहा । वे बड़े-बड़े सम्राट् तथा मन्त्राधीश, पराक्रम एव वैभवके गर्वसे जिनके पैर बरती पर नहीं टिकते थे, आज कहाँ हैं ? कराल कालके प्रबल प्रवाहमे अठने तिनकोही तरह वे बह गये । पर व्यक्तिके जीवनमें कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं, व्यक्तिके मिट जाने पर भी जो युग-युग तक उसके व्यक्तित्वको जीवित रखते हैं । अतः हर व्यक्तिके यह ध्यान देने की बात है कि वह जीवनमे उन अमर सत्योंको जागृत करे, जिससे उसका संसारमे पैदा होना पारवान् हो । वे अमर सत्य हैं—अहिंसा, सच्चाई, मैत्री, भ्रातृभाव, प्रेम और सद्भावना । इनके बिना जीवन उसी तरह नीरस है जिस तरह नमकके बिना भोजन । हर व्यक्ति अपनेको देखता रहे और सचेष्ट रहे कि उसे अपने जीवनमे इन सद्गुणोंको ढालना है ।

अब चक्का इतिहास इस बातका साक्षी है कि लोग ज्यों ज्यों विकारोंमें पड़, अपनीजिमें आये उनकी आदित्य'की आदित्यां पड़ाई हागई वे अधिकारभ्युक्त हागये उनकी प्रतिष्ठा खासी रही। कहनेकी शरारत नहीं—शराब जैसी घुगी आदरति लोगोंका किचनता पिगाड़ किया। इन घुरी दृष्टियर्मि पड़ मानव कर्तव्यहीन बना जिसका परिवाम विपत्तिक सिवाब और हो क्या सकता है। आत्म भी लोग धो शराब मान जैस दूषित व सामसिक पदार्थोंका त्याग करें। मुझे आश्चर्य होता है—अब जाने पीनेका इतनी सुस्वादु तथा सुपुष्ट वस्तुएं उपलब्ध हैं वच भी मानव इन अचन्य वस्तुओंके भोगोपभोगमें पड़ अपनेको गिरावा आ रहा है। हुआ सो हुआ अब भी वह सही रास्ते पर आये यदि वह जीवनको ठीका ठठाना चाहता है।

जीवन जैसे स्वर्णिम पात्र का लोग वृद्ध होने में प्रयोग न करें। यह तो वह बहुमूल्य पात्र है जिसमें सब ज्ञान सत् आनन्द रग जैसे अमूल्य पदार्थ रलेजाने चाहिए। मुझे आशा है आप मेरे विचारों पर गौर करेंगे, उन्हें जीवन में चतारन को जागरूक होंगे।

ता २० ११ ११ जिनर पीकेत (रमेश धवन) बाबपुर

